

قرآن و سنت کی روشنی میں دعوتِ اسلامی کے تقاضے

تالیف

حضرت مولانا محمد اشرف سیلمانی صاحب
نور اللہ مرقدہ
سابق چیئرمین عریکٹ ڈیپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی

سَلِیْمَانُ اَکِیْدُمِی
اشرف منزل اسلامیہ کالج لہور

پہلا نمبر: کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ

حضرت پیر سہروردیؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔
 حضرت پیر سہروردیؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔
 حضرت پیر سہروردیؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔

کلمہ پیر سہروردیؒ

خطبہ ماثورہ اور سورہ حمد کے شروع کے چار آیات تلاوت کرنے کے بعد فرمایا :
 میرے عزیز اور دوستو! اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیہ میں جہد خیر میں دے کر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام کمالات انعامات انوارات بھلائیوں اور خوبیوں کو لے کر آئی جو کہ انسان اپنی استعداد کے لحاظ سے کسی صورت میں بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ انسان کی ترقیات کا جو بوج کمال ہے یا ترقی کے جس ریزہ پر روحانی و مادی طور پر پہنچ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام حریفی لے کر آئے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو فرد کے حیثیت سے یا جماعت و قوم کی حیثیت سے اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر دینی و دنیاوی ترقیات کے روائوں کو کھنڈ دینگے۔ پوری کائنات ان کے سامنے جھک جائیگی اور یہ انسان فرشتوں سے اونچا ہوگا۔ پوری مخلوق کی عزت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مسلمان کے برابر نہیں ہوگی۔ مسلمان کمال و عزت والا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عزتوں سے زیادہ سے زیادہ لے گا اور آخرت میں وہ دینا جائیگا کہ نہ

آنکھوں نے دیکھ ہوگا نہ کانوں نے سنا ہوگا اور نہ کسی کے دل پر اس کا خطرہ گزرے ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زمین و آسمان و دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی پابیاں مسلمانوں کے آگے ڈال دی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقے عطا فرمائے ہیں اگر ہم ان کو اپنائیں اور ان کی قدر کریں اور ان طریقوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہم یہ یقین کریں کہ تمام کامیابیوں کا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکات کے دروازوں کو کھول دے گا۔ جب مسلمان غریبوں کے طریقوں سے نگاہ ہٹائے، منہ کو موڑ لے اور کلمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے زندگی کا مکمل و شرف و عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں سمجھے تو اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دے گا۔

قرآن شریف میں آتا ہے سَخَّرَ لَہُمْ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے سخر کئے ہیں جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آسمانوں سے فائدے حاصل کر سکتے ہو، زمینوں سے حاصل کر سکتے ہو، اللہ کی ساری مخلوقات سے حاصل کر سکتے ہو اگر کلمۃ اللہ پر جم گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کو جان لے۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کو مستراح بناتے ہیں۔ مستراح چال کو کہتے ہیں یعنی جنت کی چابی معاف یہ کمرہ بند ہے اور کمرہ کے اندر دنیا و دنیا کی تمام نعمتیں اور قیمتی اشیاء بند ہوں اور کمرے کو نہ لالگا ہوا ہو اور سوائے اس ہاسٹل کے کھولنے کے اس کمرے میں جانے کی اور کوئی صورت نہ ہو اور وہ تالا بغیر چابی کے نہ کھلتا ہو تو ان تمام نعمتوں اور قیمتی اشیاء کا حصول بغیر چابی کے ناممکن ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چابی لا الہ الا اللہ کی دی ہے جب

آپ اس کو برکت کے قفس میں لگا دینگے تو قفس کھل جائیگا اور دروازہ کھل جائیگا اور تمام نعمتیں مل جائیں گی۔ جس طرح کمرے کی نعمتوں کا حصول چابی کے ذریعے ہے۔ اسی طرح ہم قسم کھا کر دیتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ حقیقت کے ساتھ آئے اور ہم اس پر یقین اور عمل کرنے والے بن جائیں تو

کہ: محمد سے دُعا تو نے تو ہم حیرت میں

یہ جہاں چہ ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

یہ دنیا تمہاری جھولی میں ڈال دینگے آخرت تمہوں میں ڈال دی جائیگی اور اس دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا کیا کھانا اللہ تعالیٰ خود تمہارے ہوا ہو دینگے۔ ان تمام نعمتوں کے حصول اور اللہ تعالیٰ کے حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذکرکے بولنے ہوں بلکہ اس کی حقیقت موجود اور غیر نرے بول بھی بہت قیمتی ہیں لیکن اصل چیز حقیقت و معنی ہے کہ کھنے کے ساتھ یہ یقین ہو کہ ہم خدا کی الوہیت اور اللہ سے ہونے کا اور اللہ سے ملنے کا یقین و اقرار کرتے ہیں اور غیر سے انکار کر رہے ہیں۔ خدا کے سوا تمام غیر سے زندگی ٹوٹ رہی ہے اور غیر کو اپنے دلوں سے خارج کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں میں بسا رہے ہیں۔ ہمارا ٹھکانا ہمارا مقصود ہمارا ملجا و ملائی اور تہذیب کا مرکز اور حیروں کے حصول کا ذریعہ ہیں صرف ایک اللہ ہے۔ میں اس کے سوا کسی کا طالب نہیں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو اس کے سامنے راس میں اور ہاتھ پھیلاؤں گا اور غیر کے آگے اگر سر نہیں پھیلاؤں گا۔ مگر پھیلا دیا تو عہد ٹوٹ گیا۔ اے اللہ میں زبیر ایک سے توڑا اور تجھ سے جوڑا۔ اے اللہ تجھ ہی سے بنتا ہے اور تجھ ہی سے بگڑتا ہے۔ عزت تجھ سے ملے گی۔ رزق کی کمی دنیا دنیائی چیزیں ذات سے ہے۔ غیر کے پاس کچھ نہیں۔ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دینا چاہے کوڑا دے

نہیں سکتا۔ سب کچھ میرے پاس ہے مخلوق کے پاس کچھ نہیں۔ میں دلوانہ اور پاگل
 نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں اس کے پاس ہڈوں۔ میں ہر چیز کو حیرتی ذات میں
 دیکھتا ہوں۔ میں ہر تمنا کو دل سے رخصت کرنے کا نام، ہر خواہش و چاہت اور حیر کو
 دل سے نکالنے کا نام اور خدا کے جہین، محبت و خشیت کو دل کے اندر بسانے کا نام
 لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت جب کھل جائے اور خدا کے انوارات
 و تجلیات کو دیکھیں اور یحییٰ ایسا آجائے کہ سب کچھ خدا سے ہو رہا ہے جیسے ہنگام
 خود۔ خود نہیں چل رہا ہے کوئی چلا رہا ہے جیسے۔ بجلی کی کرنٹ ہے جو دکھائی نہیں
 دیتی۔ اس بجلی کی کرنٹ کے ذریعہ سے ہنگام چل رہا ہے اسی طور پر خدا کی قسم
 مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے خدا کی قدرت و طاقت سب کچھ کر رہی ہے۔
 جیسے بجلی دکھائی نہیں دیتی مگر ہنگام کے چلنے سے محسوس کی جا سکتی ہے اسی طرح
 خدا کے احساس کے پیدا کرنے کا نام اور جہین کے پیدا کرنے کا نام ایمان ہے۔ وہ
 خالق ہے، وہ باری ہے، وہ معبود ہے۔ جب مخلوق کو دیکھو تو مخلوق کی طرف
 رجھن اور وحیٰ نہ جائے بلکہ بنانے والے کی طرف نظر جائے کہ یہ میرے اللہ کی
 کارگیری ہے۔ صورت کو دیکھو تو معبود پر نگاہ جائے۔ میرے اللہ نے اس صورت
 و شکل کی صورت گیری کی ہے۔ اس دنیا میں کتنے انسانوں کی شکلیں ہیں کیا یہ خود
 بنے یا والدین نے ان شکلوں کو بنایا؟ سب کے سب ایک اللہ نے بنائے اور اس
 کے ہاں شکلوں کے خزانے ہیں اور انہی جگہ میں بنائے کہ نہ تم دیکھ سکتے ہو نہ میں
 دیکھ سکتا ہوں۔ بصورتکم فی الارحام کیف یشاء۔ میں کے رحم میں
 شکل کو بنایا۔ جس طرح چلا، جیسا چلا بنایا اور میں اندھیروں (فی ظلمات ثلاثہ)
 میں بنایا۔ کیا ہم 3000 واٹ کے بلب کی مدد سے ایک آنکھ یا کان یا پاؤں بنا
 سکتے ہیں؟ اس نے میں اندھیروں کے اندر کان دل دماغ جگر آنکھ اور تمام اعضاء

جسمانی بنائے۔ دماغ میں کتنی باریک رنگیں ہیں۔ اگر ایک آدمہ آگے چھپے ہو جائے تو بڑ بیٹھ جائیگا۔ دل کی حرکت تھوڑی دیر کیلئے بند ہو جائے تو قعدہ ختم ہو جائے۔ میں نے جرمئی میں ڈاکٹر کو کان دکھائے تو اس نے کہا کہ کان میں بالی پھلکی ہڈیاں ہیں وہ جم گئی ہیں ہم نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ یہ ہڈیاں ہل رہی ہیں اور آواز کچھ رہتی ہے۔ ہمارے بول کھلے سے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ تو اتر کے ساتھ زبان بول رہی ہے یہ کس کا کمر ہے خلق الانسان وعلمہ الیاب۔ مگر کبھی بول سکتا ہے زبان تو اس کی بھی ہوتی ہے یہ تو بلوانے والا بلواتا ہے۔ کان سنتے نہیں سنہانے والا سنتا ہے۔ جو سب کچھ کرنے والا ہے ہماری نگاہ اس کی طرف جائے۔ یہ ایک تختہ اللہ نے بنایا ہے کہ شکلوں پر نگاہ ڈالے تو شکلوں کے بنانے والے کی طرف نگاہ لے۔

اے معبود حیرت ہاتھوں کی بلا میں لے لوں

خوب تصویر بنائی میرے ہمارے کو

کیسے نقشے قائم کئے۔ پھوٹوں کو دیکھو، کھڑوں کو دیکھو، چاند ستاروں کو دیکھو، پانی کے قطروں کو دیکھو، اپنے ارد گرد میں غور کرو صانع الذی اتقن کل شئی۔ یہ کامیگری ہے اس ذات کی جس نے ہر چیز کو کمال کے ساتھ بنایا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی رازق نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی اولاد کا دینے والا نہیں سوائے خدا کے۔ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ سو چا کرو کہ دل میں خدا کتنا ہے اور غیر کتنا ہے۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ دل کل کا کل میرے خدا کو دے دو وہ اس کو متاع نہیں کرے گا۔ وہ اس کو بنائے گا اور ان معجزات پر پہچانے گا جس کا تم کو وہم و گمان بھی نہیں۔ دل میں راحت و چین کی ایک حیات پیدا کرے گا۔ جب دل کی طرف

ٹکا کر دے گا۔ سمجھو گے کہ بہشت ہی ہے اور جب خلق کی طرف نگاہ کرو گے تو سمجھو گے کہ کس مصیبت میں کھنکھایا۔

ستم است اگر دوست کشد کہ پہ سیر و سمن در آ
توزہ مخزن گل کم نہ و میدہائی در دہل کشا پہ چمن در آ
سوچو کہ اگر غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں۔
سر کو جھکا کر ہمارے دل کے مزے لوٹو۔ باہر کی بہانوں کو دیکھتے ہو اپنے دل کی
ہمار کو دیکھو۔ دل میں گل بوٹوں کو دیکھو۔ جب دل کی طرف متوجہ ہو تو خدا کی
گزر گاہ دکھائی دے۔ دل تو خدا کا مقام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے انوار است کا محل
ہے۔

ہر لمحہ میں حسن بدلتی رہی جگر

ہر آن اک جاں دگر دیکھتے رہے

کلی بوم حو فی شان۔ ہر آن ایک تجلی بھی ہر آن ایک آواز۔ دل کو بٹاؤ گے
تو پتہ چلے گا۔ سب کے طور پر میں ایک ذبیہ (ریڑی جو کیڑا اس زمانہ میں ٹی وی عام
نہیں ہوا تھا) ٹاکر رکھ دوں۔ میں اس کے گولے (بٹن) پھراتا ہوں۔ پشاور کو بھی
نہیں پکڑتا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ میرا ذبیہ ٹھیک نہیں۔ مجھے کیا گیا کہ
اس میں مشیر کی اور داؤ نہیں ہے۔ یہ صرف ڈھانچہ ہے۔ گوڑوں کا قتل تو اندر کے
ساتھ ہے جب داؤ ہوا اور مشیر کی بھی دوست ہو تو قتل کو بھی پکڑے گا اور سیلون
کو بھی پکڑے گا۔ ہمارے دل میرے ریڈیو کی طرح ہیں جس میں داؤ نہیں اس
سے کیسے ہم جانی ہی وغیرہ سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے اندر وہ تاریں اور داؤ لگاوا
جن کو بھڑو تو مختلف آوازیں سنائی دیں۔ یوں پیچیدہ تو کہیں مرغانی گیار
دکھائی دے جسے ٹی وی میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح رب کے کلمات کو دل

میں دیکھو۔

دل کے اجنبی میں ہے تصویرِ یار
جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی
اس وقت دل قسبی ہو جائیگا۔ دل کی قیمت خدا کے تعلق سے ہے۔ اگر دل خدا
والا ہے تو عرش اور کرسی سے زیادہ قیمتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے لا
یسعنی میری معرفت نہ آسمانوں کو حاصل ہو سکی اور نہ زمین کو۔ وہ مومن کا
دل ہے جس میں میری معرفت سما سکی۔

دل بدست آرو کہ رنج اکبر است
از ہزار کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بنیادِ علیل آزر است
دل گزرگاہِ حلیم اکبر است

دل تو تجلیاتِ رب کا مقام ہے اس دل کی قدر کرو۔ آج تو ایسا زہرہ آیا ہے کہ
دل کی جلدی کے آپریشن میں سوز اور بندہ کے دل لگائے جاتے ہیں یہ دلی اشتا
قیمتی ہے کہ جس کی قیمت دنیا و مافیہا ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے دل کو ولی بنایا ہے
کہ جس میں محدود ہیں رہے ہیں۔ اس دل کو ہر غیر کی محبت و عظمت اور تعلق سے
خالی کرو۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تم کافی عرصہ تک اپنے کمرے میں بھاؤ نہ
دو اور تمام محنتگی اور کواڑ کرکٹ کمرے میں چڑا رہے اور تمہارا اگر کوئی دوست
آجائے اور وہ تمہارے کمرے کی تمام ہڈی برقی کھدگی کو دیکھے تو کہے گا تو جیسے
تمہارا کمرہ دوستوں کی گزرگاہ ہے ایسے تمہارا دل پروردگار کی گزرگاہ ہے۔ تو جس پر
خدا گاہ ڈالنا ہو فرشتے دیکھنے آتے ہوں تو اس کو آپ گندہ رکھتے ہیں باقی ہر چیز تو
صاف ستھری رکھتے ہو اور ہر بلا جان سے خدا اس میں نہیں۔ وہ زبان۔۔۔ تو کہتے ہیں

کہ اللہ ۔ مگر دل میں نہیں ہم سب نے ابھی ابھی غلامی پر ہی ۔ کھیر حرمہ سے فکر
 سلام پھیرنے تک کتنی دیر اللہ میں مشغول رہے اور کتنی دیر غیر میں ؟ اللہ تعالیٰ کا
 دھیمان کتنا ہا اور غیر کا کتنا ؟ ہماری غلامی میں سب کچھ ہونا ہے صرف ایک خدا نہیں
 ہوتا ۔ اللہ اکبر کے کہنے ہی چالی دی سوڑ میں پڑی چالی ختم ہوئی جب سلام پھیرا تو
 پتہ چلا کہ گاڑی رک گئی ہے ۔ سبحانک اللہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی
 اور کبریائی دل میں آتی چاہیے مگر ہمارے اللہ اکبر کے کہنے کے ساتھ ہمیں تمام
 جھوٹی چھوٹی چیزیں یاد آئیں ۔ غلامی میں مشغول ہو گئے ۔ وجہ یہ ہے کہ خارج
 نماز میں جو سنتے ہیں اور جس چیز میں مشغول ہوتے ہیں وہ غلامی یاد آتا ہے ۔
 چھوٹی والا تمام دن کھتا ہے کہ مولیٰ لے لو گا جبر لے لو کہ دو لے لو جب رات کو سونا
 ہے تو خواب میں بھی مولیٰ گا جبر لے لو کھتا ہے ۔ جو خواب کے باہر حالت و نوعیت
 ہے وہ خواب میں بھی ہے ۔ خارج نماز میں ہم غیر میں بھٹتا مشغول ہوتے ہیں تو
 نماز میں بھی ایسی ہی میں مشغول ہوتے ہیں ۔ تمام دن جگ جگ جگ جگ میں گزرتا
 ہے تو نماز میں بھی وہی جگ جگ جگ جگ رہتی ہے ۔ نماز میں ہم خارج کی چیز کو
 باہر نہیں چھوڑتے ۔ جب اسٹھان کے دن قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے
 کہتے ہیں کہ فلاں سوال منوروی ہے اس کو یاد کرنا چاہیے ہم کو ہر فلاں ابن فلاں یاد
 آتے ہیں لیکن ایک یاد نہیں آتا اور وہ ہے خدا کا دھیمان ۔ مرض کا سبب کیا ہے
 دل میں غیر ہے جب تک غیر کو نہیں نکالو گے دل نہیں بنے گا یعنی دل بنتا ہے خدا
 کے یقین کو دس میں بنانے سے اور غیر کے یقین کو نکالنے سے ۔ اس یقین کو لینے
 کیلئے اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کیلئے لا الہ الا اللہ کی چاہی ہے اس کو بچے ہم
 حاصل کریں کہ دنیا و آخرت قدموں میں آجائے ؟ آسان سا طریقہ ہے جب تم ۔ نہ
 کو لا الہ الا اللہ کہ میرا مقصود خدا کی ذات کے سوا کوئی نہیں ۔ تمہ ایک وعدہ اور

پہلن ہے اس بات کا کہ اے اللہ میں اپنی زندگی کے جزدکل، انفرادی و اجتماعی
 اور ظاہر و باطنی، ہر جہاں میں حیرتے حکم کو دیکھ کر چلوں گا۔ اللہ کے حکم کو دیکھ کر اور
 مان کر چلنے کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ اپنی جاہت یا غیر کی مرضی کے مطابق زندگی
 گزارنا لا الہ الا اللہ سے ہٹ جانا ہے۔ ایک خدا کی من کر چلنے کا نام، ایک خدا کے
 حکموں کو دیکھ کر چلنے کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے
 آدمی تھے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ ان کا نام من کر اس
 زمانے کے کو سچن اور ہارنے تک (روس و چین کے لیڈر) کا سچے خاص صلاح
 الدین الیوٹی سے عین چار سو سال تک عیسائی، چوں کہ اپنی ماہیں ڈروانی تھیں
 حضرت عمرؓ ہر لحاظ سے بڑے آدمی تھے۔ ذہن میں آیا کہ عورتوں کے سر کی کچھ
 تعداد مقرر کریں۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ کو کیا
 اعتبار ہے عورتوں کے سر کے مقرر کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر سر
 میں ذھیروں سو دیا جائے تو وہاں نہیں لے سکتے اور کہا کہ اے عمرؓ میں تیری
 مانوں یا خدا کی مانوں؟ مومن تو یوں کہتا ہے کہ اے عمرؓ تیری مانوں یا خدا کی؟
 حضرت عمرؓ اپنے کو غلبہ ہونے اور کتنے گئے کہ اے عمرؓ میرا کیا حال ہے؟ ایک
 بوڑھی عورت کا حال تجھ سے زیادہ بتر ہے۔ ہم لوگ خدا کو دیکھ کر چلنے والے
 نہیں رہے۔ طلب و سکت اور شوق جاتا رہا، درد و فکر جاتا رہا جس نے مومن کو
 خدا والا بنایا تھا۔ وہ آگ، کچھ گنتی جس سے دلوں کی تلخیاں روشن تھیں جو کہ
 ہم کو جلائے، اپنی تھیں۔ جنوں اقبل۔

بھی عشق کی آگ اللہ صبر ہے

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

ہم تو رانکھ ہو کر رہ گئے حالانکہ مومن تو ایک آگ ہے جس میں پورا کفر و عجم اور

محوء اجل جاتا ہے۔ ہم پر ایسا نفس اتنا غالب ہو گیا کہ نفس کے حکاموں پر خدا کے حکموں کو قریب کر دیا۔ اللہ کا حکم بڑا ہے یا ہمدرد نفس؟ جب ہمارے نفس کا نکرہ مانا تو نفس کو علما بڑا بتایا۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی چاہت نفس کو خدا بنایا ہے؟ لا الہ الا اللہ نام ہے نفس کی شہادت کا اور خدا کی ماننے کا۔ جب تم خدا کے ماننے کے طریقوں پر آجائے تو خدا تمہارا ہو جائیگا۔

مذہب چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں

خدا کیلئے میں خدا چاہتا ہوں

نفسانیت اور چہتوں کو جنگ لگا رہا تھا کیلئے جہنم میں بڑا لطف ہے اگر خدا کیلئے نہیں جیو گے تو پھر کتے بنی کیلئے جیو گے۔ ہم عرش سے اوکھے ہیں لیکن اگر گریختہ تو انتہائی گندگیوں میں غوث ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہو۔ دن سے کوہ۔ ایسے دل کی عمرانی سے کہو کہ کھن کے بعد زندگی میں تغیر آجائے۔ صحابہ کا نام نہ ہے؟ اسلام۔ پہلے کفر اور شرک میں مبتلا تھے بتوں کے آگے سر کو جھکا رہے تھے۔ جب لا اور ملا اللہ کا التزام کیا تو زندگیوں میں تغیر آگیا۔ جو کام اسلام لانے سے پہلے کرتے تھے کیا وہ اسلام لانے کے بعد بھی کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے ذہن بدلے۔ دلوں بدلے۔ دماغ بدلے اور اعمال اور چہتیں بدلیں۔ زندگی کے ظاہر و باطن بدلے۔ گویا کہ وہ اپنے والے لوگ تھے ہی نہیں۔ وہ گندے جسم والے جب خدا والے بنے تو ان کے اعمال پر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا استعقل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور پورا ہاں زمین پر نہیں رہتے تھے بلکہ بیٹوں کے ہاں چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستر بزار ترشٹے جنازہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور

انہوں نے اپنے پروں کو زمین پر پھیلایا ہے۔ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔
جب خدا سے دور یہ کتنے بلی نہ ملے تو کیسے نقصان؟ کسی نے کہا ہے۔

دیوانہ کنی، ہر دو جانوں کی

دیوانہ تو ہر دو جس چہ کنی

اپنا دیوانہ بناتے ہیں اور دونوں جہاں بھی پہنچتے ہیں۔ تیرا دیوانہ دونوں جانوں کو
ٹیکر لیا کرے گا۔

آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اللہ کرے غیر کی ہو شر کی محبت نہ ہو۔ وہ بکے
کو میان نہ بھیجے دیکھ نہ معافی کرنے بات کر اور کرے کے اندر جو چیزیں ہیں یہ
لیکر چلتے ہو وہ کئے گا میں یہ چیزیں لیکر لیا کر دے گا۔

یہ بات آئے محبت سے بڑھالو پاندان اپنا

مومن ایک خدا کو چاہتا ہے اس نام کو اس لئے چاہتا ہے کہ اس میں سے گزر
کر خدا ملتا ہے اور اس میں اللہ میں کی مرضی ہے۔ مومن غیر کا طالب نہیں ہوتا
ہے وہ خدا کا طالب ہوتا ہے۔ ہمیں ابھی تک لا الہ الا اللہ نہیں آیا جب زندگی کا
جزو کل ظاہر باطن خدا کیلئے ہو جائے تو لا الہ الا اللہ آگیا۔ سوچو ہماری زندگی کے
کتنے لحظات خدا کیلئے ہوتے ہیں اور کتنے خدا کیلئے نہیں ہیں؟ استیجا کیلئے جتنا وقت
لگاتے ہو۔ گھنٹہ تو بے گام۔ میں کہوں گا کہ جتنا وقت اس خلوت کیلئے فارغ کرتے ہو
کبھی خدا کیلئے بھی ایک گھنٹہ۔ جس میں خدا ہی خدا ہو فارغ کر۔ استیجا کی حالت
میں قریب۔۔۔ قریب دوست کو بھی گورا نہیں کرتے۔ تنہائی کامل چاہتے ہو تو اس
عالم سے کام لیا۔ خلوت چاہتے ہو اور خدا کیسے خلوت کو نہیں چاہتے یعنی کہ صرف
خدا رکھو۔ تھک مشغول ہو اور اس وقت غیر خدا کا دھیان نہ ہو۔ جیسے اندھیرا اور
روشنی اکٹھے ہیں۔ ہو سکتے اور جیسے نور و ظلمت اکٹھے نہیں ہو سکتے اس طرح اللہ

اور اللہ کا فیہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا وقت فارغ کرو پھر مزہ دیکھو۔ لہذا پڑے کا
 مزہ تو ہوتا ہے یہ تو مخلوق کے مزے ہیں کبھی اللہ میاں کا مزہ بھی دیکھو۔ بس اللہ
 سے دل لگ جائے تو پوری دنیا نظروں سے گر جائیگی۔ ایمان نام ہے خدا سے ہونے
 کا۔ ہم دوسری چیزوں میں اسلئے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس میں فوائد اور کمالات
 دیکھتے ہیں۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو پھر اللہ
 کے طرف آئیں گے۔ انسان کا دل جب کبھی کسی پر فریفتہ ہوتا ہے تو اس کے جہاں
 و کمال و نوال کی وجہ سے ہوتا ہے تو سارے جہاں و کمال، نوال اللہ تعالیٰ کے
 پاس ہیں خدا کے جہاں و کمال اور اس کے احسانوں کو سوچا کرو تو غیروں سے نکل
 آنے لگی گی۔ اگر کمالات دیکھتے ہو تو ہمارے خدا کی طرح کمالات کسی میں نہیں۔ الا
 اللہ سے ہر چیز کو نکالو بس اللہ ہی اللہ ہو۔ سب کچھ ہو اور اللہ نہ ہو۔ سب کچھ مل
 جائے اور اللہ نہ ملے تو صدر ایوب کی طرح بڑا فرق۔ صدر ایوب کے پاس سب
 کچھ تھا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں رہا۔ پوری حکومت دوسرے
 کے قبضہ میں چلی گئی۔ بس کچھ بھی نہیں۔ ایک اللہ کی ذات بس باقی ہوس۔ اللہ
 تعالیٰ نے ہم کو اپنی ذات سے استفادہ کرنے کیلئے نور اپنے انکلمات لینے لئے ایک کھلا
 دروازہ دیا ہے دائرہ البیوت من لبو لبھا امریکہ کی عمارت کی طرح نہیں کہ
 بلڈنگ تو بہت بڑی اور دروازہ چھوٹا سا۔ اللہ تک پہنچنے کا جو مین گیٹ ہے اور جو
 شہر اسے اعظم ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ اعلیٰ ہے جب کے
 قدموں کو سر پر رکھیں گے تو خدا تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے غٹ ہوتی ہے سوچ دیا تو
 آنا فانا اوپر پہنچ گئے۔ تو اسی طور پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی رضا کے
 ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آجائے تو نقشب کی طرح عرش سے لوپے
 چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دربار سے ہو جاؤ گے۔ خدا کے پیارے کے

بھوکے بن جلا اللہ تعالیٰ بھی پیار کرے گا ان اللہ یحب المسکین ، ان اللہ یحب المسکین ، ان کثرت تحبون اللہ فاتمونی بحبیکم اللہ ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو گے تو اللہ پیار کرے گا چوے گا ۔ اوروں کے بھتوں کے پیچھے پھرتے ہو اللہ کی محبت کے طالب بن جاؤ ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں ۔ جس کو خدا طے اسے پھر کس چیز کی ضرورت ہے ؟ ہم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلتے کہ ہمارا جہنم نہیں ۔ ہر وقت کھلنے کھلنے کی نگر میں ہیں جہنم مولانا مودودی ۔

۔ اہل دنیا کا قرآن مطلق اند

ہر ذلہ درجہ یک و در یک یک اند

رات دن یک یک یک میں لگے ہوئے ہیں زراعت والے اس میں مشغول ہیں کہ فصل اور فائدہ کیسے پیدا ہوں ۔ ڈاکٹر صاحب قصاص کے کام میں اور انجینئر صاحب ایئر کونڈیشنر میں مشغول ہیں ۔ خاک و مٹی میں لگے ہوئے ہیں ۔ تمام پروردگار مٹی میں لگی ہوئی ہے ۔ جہنم اقبال

شکایت ہے تجھے یا رب خدا خدا ان کتب سے

سب شایں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا

تم نو شایں کے بچے تھے تمہاری پرواز تو عرش سے لوہے تھی ۔

دروشت جنوں میں جبریل ذلوں سیدے

بچہ دہان بہ کند آدود اسے دست مردوں

کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ فرشتے انکے ہو گئے ۔ خدا اور ہمتیہ کو بھی اپنا بنایا ایسی زندگی گزارا کہ اپنے لئے بھی اور مخلوق کیلئے رحمت بن جاؤ ۔ حضور صلی اللہ علیہ

و سلم کی شان کریمی اور کلمات سے حصہ لا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو خدا والا بنایا۔ خدا والے بنو اور بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل خدا کی رحمت کو کھینچنے والا ہے۔ آپؐ کے وجود سے نکلنے والے ہر عمل کا ذرہ نور ہدایت ہے۔ آفتاب ہدایت ہے۔ آپؐ اصل اور حقیقی رحمہ العالمین ہیں اور ہم نقلی رحمت العالمین ہیں۔ اگر نقلی اصل کے مطابق ہو جائے تو پھر کیا گنا۔ حسن تشبیہ۔

بقوم فهو منه۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے دو میزے عطا فرمائے تھے۔ اس زمانہ میں مصر میں ظہر کے لحاظ سے جلد کا بہت نور اور چرچا تھا۔ جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھتا ہے۔ فرعون سمجھا کہ یہ بھی جادوگر ہے اور بادشاہی کو اپنا چاہتا ہے۔ جادوگروں کو بلایا انہوں نے موسیٰؑ کی طرح کمر میں کپڑا باندھا ہم بھی ٹیڈیوں کی نقل کرتے ہیں کہ ان کو بڑے سمجھتے ہیں جب مقابلے کا دن آیا تو جادوگروں نے بھی نکلے کمر پر باندھے کہ ہم بھی بڑے جادوگر تھے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کو پیار آگیا کہ وہ میرے محبوب کی صورت بنا کر آئے ہیں ہم ان کو رد نہیں کرتے۔

ترجہ محبوب کی یا رب قبولتے کے آیا ہوں

حقیقت اس کو توکر دسہ میں صورت لے کے آیا ہوں

صورت بنانا سمیت اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ظاہر بنانا باطن وہ بنائے گا۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ میں ان جادوگروں کو فرعون والے نہیں بنائوں گا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں۔ وہ ایسے فکر آوری تھیں کہ سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا۔ آسمان سے چادر کھینچ آئیں۔ پانچواں آیا ڈنڈا مجھ سے کسی نے کہا شریعت کیسے نافذ ہوگی۔ میں نے کہا کہ جیسے مارشل لا نافذ ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے احکام نافذ ہو جائیں تو تمام دین کے بارے میں تجزیے ختم ہو

جانتے۔ چونکہ جادو گروں کے موسیٰ علیہ السلام کے نقل نامہ نے پر ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ لیکن لگے کہ اگر یہ جادو گر ہوں تو ہم کو اس طرح شکست نہ دیتا۔ جادو گر جادو کی حقیقت کو جاننے تھے فوراً پکارا لیے قالو آتسا بر رب العلمین، رب موسیٰ و ہارون فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارا رنگ لیڈر تھا تم سب کے سب کے دائیں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو گے جادو گروں نے کہا کہ کرو جو کچھ کر سکتے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو اگر حقیقت نہیں تو نبیؐ کی نقل ہی اختیار کرو خدا اس نقل کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کر دیا۔ جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا نصیب ہوگا۔ تبلیغ میں یہ موسیٰ سی بات کہی جاتی ہے کہ یقین کو بناو اور اعمال کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ مزارع کا کام کھیتی باڑی، انجینئر کا کام بڑھتی نوکری اور ہمارے ڈاکٹر کا کام ڈاکٹری ہے۔ ایک مہل ہوتا ہے اور ایک پیچہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچہ کیا تھا قل ہذہ سبیل الخیر الی اللہ علیٰ بصیرۃ انا ومن تبعنی۔ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت (کچھ اس کے ساتھ کہ میرا نام اسی میں ہے اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کریں گے۔ فرج میں بھرتی ہو گئے تو سفر میں سڑکیں بنائے، آرنٹری میں توپ چلاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گئے تو ان کا کام کرو گے یعنی جو نام کی نیت وہ مقتدی کی نیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بات مانو ہم کہتے ہیں کہ ہم اوزے شگ کی بات مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بات مانو ہم کہتے ہیں کہ گارل مارکس اور لینن کی بات مانیں گے جن کو پیٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ یسین اور عمل کے پانے کیلئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سیکھنے اور ایمان کیلئے کچھ وقت نکالو اس کام

کو سنبھالو اگر تم چاہو کہ کالج میں داخلہ مل گیا ہے اور چھوٹے کچھ نہیں اور اس خیر میں ہو کہ فرسٹ کلاس میں پاس ہو گئے تو یہ اپنے کو دھوکہ دینے ہو رات کی عینہ کو اڑاؤ گے تو کچھ ملے گا۔ امتحان کے دنوں میں کام کی زیادتی اور فکر کی وجہ سے رنگ بھی بیلے ہو جاتے ہیں۔ آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے ہمارے ایک دوست تھے جس کو امتحان کے دنوں میں Nervous break down ہو گیا تھا تب سے کما کما کر وہ اسٹان ہال میں پیشاب خانا ہو جائے۔ دین کے کام کا بھی ایک کورس واصل ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ چار مہینے اللہ کے راستہ میں لگا لو جتنا گھسوٹے تو کچھ آئے گا۔ بوٹ پہ پاش خوب لگاؤ لیکن مرگرو نہیں تو چمک نہیں تو نرمی۔ اللہ۔ کر رہا۔ ہمت میں نکلو اور بچاؤ کرو افتاء اللہ چمک جھٹکے۔ ارادہ کر لو اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہاں سے زندہ۔ اٹھو لگاؤ کیا پڑ ہے کہ ملک الموت آجائے اور کام تمام ہو جائے۔ کیا ایک مل کی اجازت دے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں میں برکت دے۔ میرے ایک نہ ایک دن کو فوج نہیں جانتے۔ اگر ہم ارادہ کریں کہ اسے اللہ یہ زندگی چوری کی پوری میرے حکموں کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارو گا تو نیت کا ثواب تو مل جائیگا۔ ایک نیکی تو ابھی سے لکھ دی جائیگی۔ ہم نیت کریں کہ اسے اللہ یہ زندگی میری دی ہوئی ہے اور میرے لئے اس کو لگاؤ گا۔

جان دی دی ہوئی اسی کی قسمی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اور پھر یہ ارادہ کر کہ موقع ملے گا تو پھر مہینے اللہ کی راہ میں لگا لوں گا۔ مری کی چٹھویں میں ۴۹ دن کیلئے اللہ کے راستے میں نکل جھٹکے۔ عمروں میں تو کتنی سال گزارے اب جو وقت ہے اسے اللہ کے راستے میں لگا دو۔ ابھی سے ارادے کرو

نماز

حقیر و بے توان ضعیف و کمزور انسان کو مظاہرہ الہی اور یاد خداوندی سے سر فراز کر سنے نہ محنت الہیہ کی سزا اور سہرا یا قدس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زندگیاں کی راہیں کھولنے اور الہامی کاپائندہ اثر نے اور انبیاء و طہرہ جاری کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے اسلامی نماز کا فریضہ منجگانہ مقرر کیا گیا کہ عبادیت و عبادتیں عبودیت نماز کی باقاعدہ اور صحیح بنیاد پر کالزی نتیجہ ہیں نہ کہ میں بندہ اپنی مرضیات و خواہشات کو نافذ کر دیتا ہے۔ اور ایک ہے جس کی طرح اور الہامی کاپائندہ ہو جاتا ہے۔ کبھی آقا کے سامنے ہاتھ بندھے اس کی پسند کے مطابق کلمات پڑھتے ہوئے اس کی کربانی و مصدقہ اور عصمت و جبروت کا دھیان اور کبھی بارگاہ جناب میں اپنی پسند پیشانی کو نیاز مندی کی خاک سے عزت بخشتا ہے۔ جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ وہی کرتا ہے۔ جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ وہی کرتا ہے۔ گویا وہ ایک جسد بے روح ہے جس کی ہر ہر حرکت کی فاعل وہی کہے و متدیان ذات ہے۔ جن کی اہمیت کا بندہ عاجز و اقرار کر چکا ہے۔ گویا وہ اپنے جسم و روح کو اپنے مالک کے سپرد کر

دیتا ہے۔ کہ وہ جو چاہے اس میں تصرف کرے۔

پشتم و کوش و دست و پانہم ہو گرفت ۔ من بدر رقص سرانم ہو گرفت
 قولاد قضا کاہر او باطن او اہر اہیہ کی بے میل و جہت پابندی نماز کا خاصہ ہے اور
 اسلامی زندگی کی حقیقت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائق ہوئی
 حیات علیہ کی روح بھی یہی ہے۔ کہ اپنی غوغشات و مریحات کو مٹا کر
 غفلت و جلوت کاہر و باطن میں لاہر اہیہ کی پابندی کی جانے۔ نماز کی اس
 کے ادب و دلکان کی پابندی کے ساتھ اپنی محنت اپنی اور جذبہ بند کی
 پیدا کرنے کا سہل ترین ذریعہ ہے۔ کیوں کہ نماز کی روزمرہ پانچ بار عکرمہ
 ہمدے لیے نفسیاتی طور پر اوہر اہیہ کے سامنے بیٹھے اور اپنے کو خدا نے
 عزوجل کے سپرد کرنے کی باعث بنتی ہے جب ہم بار بار اللہ کے رکھوں کی
 پابندی کرتے ہوئے دن میں پانچ مرتبہ اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو
 تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ احکام اہیہ کی پابندی کا جذبہ بھی بڑھتا جاتا ہے
 جو ہمدے لئے عہدیت کی زندگی کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اس لئے کہ جب ہم
 بار بار اپنی غوغشات اور مریحات کو مٹا کر اللہ سے (نماز کے ذریعے) رشتہ جوڑنے
 کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عہدیت کے دست کا وہ سنگ گری جیسے "ہوی"

کے سلف سے یاد کیا جاتا ہے ان حکیم شریعتوں سے چار ہو جاتا ہے۔ اور انہیں
 مہمانائے عہدیت یعنی زمانے مولا سے ہم کمر ہو جاتا ہے کا قول ہے کہ بند
 اور بند سے میں ایک قدم کا بعد ہے۔ اور ایک پاؤں اپنی خواہش (ہوس) پر
 رکھے تو بس دوسرے قدم میں مقصد حاصل ہے۔ قرآن حکیم نے اس
 حقیقت کو ان الفاظ میں اشکارا فرمایا ہے۔

وَمَا مِنْ حَافٍ مِّثَامٍ دَبَّ وَنَهَى النَّفْسَ مِنْ لَهْوٍ هَافٍ نَجَسَتْ حَىٰ اَنَا وَكَيْهَ (الزمرات - ۲)
 اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے لہو اہوئے سے (درا ہو گا۔ اور نفس
 کو) (حرام) خواہش سے روکا ہو گا۔ سو جنت میں کاٹھا کاٹا ہو گا۔ (ترجمہ حکیم) اور
 تھانوی)

ہوئے نفسانی کو توڑنے۔ فواحش و منکرات سے روکنے اور شان عہدیت پیدا
 کرنے کے۔ یہی خاصیات نماز کا لازمہ ہیں جن کے متعلق قرآن حکیم کا ارشاد
 ہے۔

اقْلُ مَا وُجِي اِيَكِ مِنْ اَكْتَبِ وَاَقِمِ السَّلٰوةَ اِنَّ السَّلٰوةَ تَحْصِي عَنِ الْغَفٰةِ وَالْمَكْرِ (النسکوت - ۵)

جو کتب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ سے چھ جائزے اور نماز کی پابندی رکھنے

- بے شک نماز بے حیاتی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ گویا قنوت کتاب (قرآن) سے جس زندگی کی پردہ کھٹنی ہوتی ہے۔ اہمیت سلوۃ سے اس کا اختیار کرتا سسل ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں ایک جوان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ برائیوں سے نہیں رہتا تھا۔ اس کی حالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹنا کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز اس کو بچائے گی۔ چنانچہ اس نے قویہ کی اور گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

ہام احمد نے مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو درو ایک چور شخص کے نمازی ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کی برکت ہے اس کی چوری کی عادت بھٹوت جائے گی۔ (اصح المسامیر ص ۱۶۶۔ ج ۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام زندگی اور حیات طیبہ دنیا میں لے کر آئے تھے۔ اسکے نشوونما کے لئے اس آب حیات (نماز) کا دائمی و سرگرم تقاضا لازمی و لا بدی تھا۔ اس زندگی کی آہودی کے لئے نماز کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کسی کمپنی کو پانی کی ہو سکتی ہے۔ یہی تب ذہل کو وہ سر بہ صحر

ہے۔ جس سے اسلامی زندگی کی رگ رگ میں ایسی فروخت پہنچ کر رہے گی
 بالیدگی کا سبب بنتی ہے۔ ایسی تروتازگی اور روحانی لطافت و نضرت کا
 خزانہ ڈھونڈنے والوں کو اسی نماز میں نصیب ہوا ہے۔ چنانچہ حیات اسلامی
 کے اسوہ کامل صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ

بنائی گئی ہے۔ میری آنکھ کی نضرت نماز میں۔

اس عزت و شہرت و بزرگوارانہ ہے۔ کہ نماز میں محبوب ربی کا جو قرب نصیب
 ہے۔ وہ اس دنیا میں کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں۔ جیسا کہ (واجبہ و اقرب)
 (سجدہ) اور سجدہ کر اور قریب ہو۔ کی نص قرآنی شاہد ہے۔ اور مہر ان لمحات
 میں کشمکش محبت کو عرض و نیاز اور نگاہ و کرم کا وہ موقع نصیب ہوتا
 ہے جس کے متعلق ارشاد نبوی صلیہ اسلام ہے۔

(ان فی الصلوۃ لشفاعۃ۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوۃ) نماز میں ایک اور ہی
 شغل (مصرفیت) ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔
 کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ میں تھے اور لوگ مسجد میں
 زور زور سے قرات کر رہے تھے۔ آپ صلیہ اسلام نے فرمایا کہ لوگو! تم میں

سے ہر ایک اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ تو وہ کہے کہ وہ کیا نعرہ پاتا ہے۔ اور ایف دوسرے کی مناجات میں اپنی کڑا سے ظلی انداز نہ ہو۔ (ولو داد۔ صلوات اللہ علیہ)

نہ رزی میں عاشق دنیوی کے رشتے کئے ہیں کہ بوں کی کٹافیں دھلتی ہیں اور رشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور انسان کی راج ہا تصور ہسین و سکون سے ہم کاوش ہوتی ہے۔ کہ قلبی احمیدین بغیر ذکر الہی کے ممکن نہیں۔

ہاجہ کر اللہ نصیحتی القلوب (برعد۔ م) (اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو شکم ہوتی رہے۔)

در نرزا کا مقصد یاد الہی بتایا گیا ہے۔ (وآخر الصلوۃ لکرمی (۸) میری یاد کے لئے نماز قائم کر۔)

قلب انسانی نمازی کی بدست تجلیات و اُور اس کا مہہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ "نماز دل کی روشنی ہے۔" (سیرت النبی ص ۵۲ ج ۵)۔

ہمورد کتر سال جلد ۲ کتاب الصلوۃ) عشق الہی کی کتابیں نمازی کو سراپا نور بنا دیتی ہیں۔ ذوق و شوق کی کہ استی مجبور روح انسانی کو سرور و وجد کے اس بے کیف عالم میں پہلا دیتی ہیں۔ جہاں بے تو بوں کے سوا کوئی ہمنشین اور

ہے حرف و صوت کلام سرمدی کے سوا کوئی ندامتہ نواز نہیں ہوتی۔ جہاں حسن ازل کے سامنے ماسوا کے تمام نقوش مٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اور قلب انسانی ماسوا سے فراغت کے اس مقام پر جا پہنچتا ہو جہاں کہنے والے کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ کہ

ہر تضادل سے رحمت ہو گئی۔ اب تو آج اب تو علوت ہو گئی۔ (مجدوب)
 یہ نمازی تو ہے۔ جو کیف مستی کے اس عالم میں النان کو چھو نچا دیتی ہے۔
 کہ ایک رات دو صحابی پھر دینے کیلئے میدان جنگ میں متعین ہوتے ہیں۔
 ایک ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دشمن ان کو
 تارک کر تیر مارتے ہیں۔ جو بدن میں میوہ ست ہو جاتے ہیں۔ لیکن لطف
 و سرمستی میں کمی نہیں ہوتی۔ نماز جاری رہتی ہے۔ کہ جو پیلری صورت
 شروع کی تھی اس کا سرور بنو زبانی تھا۔ (ابودود کتاب الطہارت باب
 الوضو من الدم)

حق کا توج بے خودی کے ان معانات پر جا ڈالتا ہے۔ کہ فاروق اعظم ایک
 شتی کے غجر سے است کے فرائض انجام دیتے صوفے خاک و خون میں
 لوٹنے لگتے ہیں۔ لیکن معتدی محبت کی پہنائیوں سے باہر آنے سے مجبور ہیں

- جب نماز ختم کر کے اس عالم مغربی سے باہر آتے ہیں تب غلیظ وقت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔

یوں نمازی گندم، بھجڑ، نندم، کہ تمام شدہ کو عی یا امام شدہ کھانے قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علی نبیہ علیہ السلام کا یہ واقعہ توصیف و تعریف کے اظہار میں بیان کیا ہے۔

از عرض علیہ بالمشی بصلوات و لیلۃ فحل فی حبیب حب انخیر عن ذکر ربی حتی تلوت بالحب - ردو حاعلی قطنق سما باسوق و لا عناق - (مس - سو) (مناظرہ) وہ قصہ انکا یاد کرنے کے قابل ہی جب شام کے وقت ان کے روبرو حاصل (اور صمد) کھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ (انسوس) میں اس مال کی محبت میں (لگ کر) اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔ یہاں تک کہ آفتاب پرہ (مغرب) میں جمع کیا۔ (مرحوم و خدم کو حکم دیا کہ) ان کھوڑوں کو ذرا صبر تو میرے سامنے لاؤ سو انھوں نے ان کی بینڈیوں اور گردنوں پر (نکود سے) ہاتھ صاف کرنا شروع کیا (ترجمہ حکیم اللہ تھانوی) کہ اللہ کے صاحب شوکت نبی سلیمان ابن داود علیہم السلام نے اللہ کے ذکر میں حائل کی وجہ سے کھوڑوں کی گردنیں اور بینڈیاں اڑا دیں تھیں تو مکتب رسالت صلی

اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، بھی اپنی انگلیوں کی ٹھنڈک اور دھوپ کی
 روشنی نماز کے کیفیت و سرور میں اگر کسی چیز کو خارج دیکھتے تھے۔ تو اسے
 قربان کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انس رضی اللہ عنہ نے اپنے باغ میں نماز
 پڑھ رہے تھے۔ ایک خوشنما چریا نے سامنے آکر قیہانا شروع کیا۔ حضرت ابو
 طلحہ رضی اللہ عنہ دیر تک اصرار و صبر دیکھتے رہے۔ پھر جب نماز کا وقت آیا تو
 رکعت پڑھ رہی۔ دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا۔ یہ اگر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اور واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یا رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ رہا خدا میں نذر ہے۔

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے۔ باغ اس وقت
 نہایت سرسبز و شاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ پھلوں کی طرف نظر اٹھ گئی
 تو نماز یاد نہ رہی۔ جب اس کا خیال آیا تو دل میں ناام ہوئے کہ دنیا کے مال و
 دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا
 زمانہ تھا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے
 فتنہ میں مبتلا کر دیا۔ رہا خدا میں دیدار آجوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
 نے اس کو بیت المال کی طرف سے بیچا۔ تو پچاس ہزار میں فروخت ہوا۔

(سیرت النبی ص ۵۰۰ ج ۵ - محمود موطاء لک کتاب الصلوٰۃ)

یہ نمازی کی کیفیت انگلیزیاں تھیں جو ایسے بافوق عبادت و اقامت کے عمود کا باعث بنیں۔ ان کی انگلیز یوں کی بدولت خالق کی سواہر چیز سے بندہ کا قلبی تعلق ٹوٹ گیا اور ماسا کی محبتیں جاتی رہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے۔ جس سے اسلامی زندگی کی راہیں انسان پر کشادہ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اسلام میں یہی ایک فریضہ ہے۔ جو ہر مرد و زن، اسیر و فقیر، بلوغے اور جوان پر فرض ہے جو سن بلوغ سے بیکر آغوش لحد تک کسی حالت میں بھی صاف نہیں ہوتا۔ نہ میدان جنگ کے بہت ناک احوال و مناظر اور، عزیر و ربیعہ کی امانگی میں مانع آسکتے ہیں۔ اور نہ کوئی اور عذر علاوہ طایع ہوس و حواس کے اس کے ترک کا عذر بن سکتا ہے۔ اعتدال کی صورت میں تمنا میں ضرور فروم کردی گئی ہیں۔ لیکن مسلمان دہستے ہوئے کسی صورت میں بھی اس فریضہ کی بجا آوری سے فرہ ممکن نہیں۔ چنانچہ ہر شادابی ہے۔

واقعوں اور صلوات و نیکوئیوں میں البشر کینے (دوم - ۲) اور غارت کو قائم رکھنا اور
مشرکوں میں سے نہ بچنا۔

گویا نماز کا ترک مشرکوں میں سے ہو جانے کا ہم معنی ہے ۔ گفاد سے جب

پڑھاجائے گا۔ کہ جنہم میں تم کیوں ہو؟ تو وہ جواب دیں گے۔

لم تک من المسلمین (مذکورہ ۲۰) ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بین العبد و بین اکثر ترک الصلوۃ (مشکوٰۃ ص ۵۸ بحوالہ مسلم)

بندہ (مسلم) اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔ (یعنی اگر نماز چھوڑ دے گا تو کفر (کی سرحد) سے چلے گا۔

ایک دوسری حدیث میں اس سے بھی زیادہ سربخ حفاظ میں وحید ہے۔
عبداللہ ابن بریدۃ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

العبد یذی بینا و یتختم الصلوۃ فمن ترک کما لشد کفر (مشکوٰۃ ص ۵۸ بحوالہ احمد، ترمذی و نسائی و ابن ماجہ)

بندہ سے اور ان کے درمیان صرف نماز کا عہد ہے۔ پس جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہوا (یعنی اگر ترک کو حلیل جان کر نماز نہ پڑھی۔
اس باب مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

قل لیس بین العبد و الشکر ما ترک الصلوۃ فان ترکہ اشد اشکر (ابن ماجہ)

باب فیمن ترک الصلوٰۃ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندے اور شرک کے درمیان صرف ترک نماز کا فاصلہ ہے۔ جب نماز چھوڑ دی تو اس نے شرک کیا۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ جو شخص نماز پر غفلت کرے گا۔ تو نماز اس کے لیے قیامت میں روشنی برہن (ایمان کی واضح دلیل) (کنانی المرقاة) اور ذریرہ نجات ہوگی۔ پھر جو نماز پر غفلت نہیں کرے گا تو اس کے لئے نہ روشنی ہوگی نہ دھیس (ایمانی) اور نہ نجات۔ اور قیامت کے روز وہ قارون فرعون اور ابی بن خلف کی مصیبت میں ہوگا۔ (مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ ص ۵۸ بحوالہ احمد و دارمی و بیہقی)

ہم بخوبی سنے شرح ابن ابی شیبہ میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں عبداللہ بن ثعلیق کا یہ قول روایت کیا ہے جو مشکوٰۃ میں بحوالہ ترمذی منقول ہے۔ (کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأثرون شیئاً من الاعمال ترک غیر الصلوٰۃ) (مشکوٰۃ ص ۵۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اسی قبیل کے اقوال عمر فاروق

اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مدنی قادری نے روایت کئے ہیں۔ حضرت
 محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے عہدِ امتدادِ محمودی اس کا کوئی حصہ اسلام
 میں نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ نماز کا ترک کفر ہے۔ (بر
 حاشیہ ابن ماجہ ص ۷۷، بحوالہ مرقاۃ) ابن اقیس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
 عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
 روایت کی ہے۔ جسے امام سیوطی نے در مشور میں بڑا کے حوالہ سے نقل کیا
 ہے۔ کہ (لا صغیر فی الاسلام لمن رملواۃ) (رسد نماز مولانا محمد منظور صاحب
 نعمانی ص ۱۱) اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے نماز کو جہ دین کہنے، مسزیر سر کے قرہ دیا ہے۔ جنانچہ ابن
 مبروہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک حدیث میں یہ
 بھی) فرمایا کہ جس کے پاس نماز نہیں (یعنی نماز نہ چھوڑا) اس کے پاس دین
 نہیں نماز کو دین سے وہ نسبت ہے جیسے سر کو دھڑے نسبت ہے۔ (کسر
 نہ جو خود دھڑا مردہ ہے۔ سی طرح نماز نہ ہو تو تمام اعمال بے جان ہیں) (حیاء
 المسلمین امام تھانوی ص ۷۷، بحوالہ طبرانی اوسط و صغیر)

ابن ماجہ نے حضرت ابو دردرا رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے جس کے

حلقے دو اجزاء ہیں (اوسانی ظلیلی صلی اللہ علیہ وسلم فی لا تشرک باللہ شیئاً فان
 قننت و حرقت ولا تشرک اصلوۃ لکتوبہ فمّن جر کھا متعمداً فقد برئت عذالہذا من اللہ
 و رسولہ) کہ میرے دورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ اللہ
 کے ساتھ شرک نہ کر اگر چرتیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جھا
 دیا جائے اور فرض نماز مہمانہ نہ بھوڑ کہ جس نے اسے بھوڑ دیا جان بوجھ کر وہ
 اللہ و رسول کے ذمے سے نکل گیا۔ اسکی تشریح انیم سنی حدیث ام مسندی
 نے ترقیب میں طبرانی و محمد ابن نصر کے حوالے سے عبادہ ابن مسعود
 صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 سات باتوں کی وصیت کی جن میں سب سے پہلی اور اہم دو باتیں یہ تھیں۔
 (لا تشرک باللہ فان قطعتم اللہ و رقتہم ولا تشرکوا اصلوۃ متعمداً فمّن جر کھا فقد خرج
 من اللہ) (رسالہ نماز ص ۱۱۰ مولانا محمد منظور نعمانی) اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ
 کرو۔ اگر چہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تم کو آگ میں جلا دیا جائے
 اور خبر اللہ کبھی دانستہ نماز نہ بھوڑو کیونکہ جس نے مہمانہ نماز بھوڑی وہ حق
 سے نکل گیا۔

اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے۔ ان وعیدوں سے ظاہر ہے۔ جو اس کے ترک پر نفل کی گنتی ہیں۔ بلکہ قرآن میں تو نماز میں سستی و کلفتی کو منافقین کی علامت بتایا ہے۔ (وَاِنَّ اَوْلٰى اَلصَّلٰوةِ اَلصُّوْرَ کَافٍ)۔ جب وہ نماز کو اٹھتے ہیں تو سستی کرتے ہوئے اٹھتے ہیں۔) (یعنی کی علامت ثانی اور توحید کے بعد بے ملامت نمازی ہے۔ جس سے انسان کی باطنی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اسلامی زندگی کی تسمیہ بھی اسی نماز سے ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن و حدیث میں اس قدر نماز کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سو مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، بجا تقدیری کا حکم اور اس کی تاکید ملی ہے۔ (سیرت النبی ص ۵، ۵) اور احادیث کی کتاب "کتب الصلوٰۃ وادب الصلوٰۃ" کے عنوانات سے نماز کے متعلق لاتعداد احادیث کے ذخیرے سے کرنا ہوا ہے۔ جیسا کہ جاننے والوں سے معنی نہیں۔ نمازی اور کو سب اعمال سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے وہ کون سا مکمل پسند ہے۔ آپ نے فرمایا۔ الصلوٰۃ لوقحا۔ اپنے وقت پر نماز" (مشکوٰۃ، محمود، محمدی و مسلم ص ۵۸) ام فردہ انصاریہ رضی

اہل حدیث کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ اول وقت پر نماز سب سے بہترین و
 افضل عمل ہے۔ (رواہ احمد و ترمذی و ابوداؤد۔ مشکوٰۃ باب تبخیر الصلوة)۔
 آپ صیہ اسلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ کہ جس نے اسے قائم
 کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا۔ اور جس نے اسے ترک کیا اس نے اپنے
 دل کی دینداری کو برباد کیا۔ (سیرت النبی ص ۴۳ ج ۵۔ مجموعہ کتب احسان)
 طائف کے وفد نے جب مدینہ آ کر صبح کی بات جیت شروع کی تو نماز، جسد
 اور صدقات سے مستثنیٰ ہونے چاہا۔ آپ نے پچھلے دو باتوں سے مستثنیٰ کر دیا
 ۔ لیکن نماز کے متعلق فرمایا۔ ”وآخر فی دین لیس فیہ رکوع“ جس دین میں اللہ
 کی طرف جھکنا ہو اس میں کوئی بھٹائی نہیں۔ (ابو داؤد جلد ثانی باب۔ جہاد فی
 غیر الطائف ص ۴۲ ج ۲) دہری نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا
 ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ”تخت کی کبھی نماز ہے“ (حیۃ المسلمین ص ۶۵) نماز
 کتابوں کا کفارہ ہے۔ امام مسلم ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت
 کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (الصوۃ الخمس و بکرة الی
 البکرة و رمضان الی رمضان کمفروت لما یمنع اذا احتیت، لکبار۔ پانچ نمازیں اور
 ایک۔ جمعہ دوسرے۔ جمعہ یک اور ایک رمضان دوسرے رمضان یک اپنے

درمیانی زمانے میں (سمر زد شدہ کنہاؤں) کا کنارہ ہے۔ جبکہ کبیرہ کنہاؤں سے
 بچا جائے۔ (حضرت وٹوہر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
 ہیں۔) (قل رسول اللہ صلی اللہ وسلم بدینۃ لوہن خمر آباب اہد کم یغسل فیہ کل
 یوم مساحل یبقی من درنہ شتی قلو۔ یعنی من درنہ شتی قل قذالک مثل
 الصلوۃ لا یغسل۔ محوہ من الخطایا۔) (مشکوٰۃ ص ۵۰۵، بحوری و مسلم) آپ
 نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر
 بہتی ہو۔ اور اس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو۔ کیا اس کے بدن پر کچھ صفت
 بھی نہ جائے گی۔ لوگوں نے کہا ہاں میں نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا
 ۔ یہی حالت پانچوں نمازوں کی ہے۔ بد تعالیٰ من کی وجہ سے غطا میں صاف
 کرتا ہے۔ ایں مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ ایک آدمی نے کسی
 عورت کا بوسہ لے لیا۔ اور پھر نہایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس آ کر اپنے (کنہاؤ) کی اطلاع دی۔ اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔

(اقم الصلوۃ طرفی البہار و زانہ من انیل من انست یدھن البیات) (ہود۔ ۱۰) قائم
 کہ نماز کو دونوں طرف دن کے اور کچھ ٹکڑوں میں صاف کر کے کہ ہے شک
 نیکیں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔) اس آدمی نے پوچھا۔ یا رسول اللہ کیا یہ (

کفارہ گناہ) صرف میرے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میری تمام است
کے لیے ہے۔ (صحیح بخاری باب الصلوة کفارۃ من ص ۵۷) (مجاہد ابن صامت
سے روایت ہے۔ (عن عبادة بن الصامت قتل رسول الله صلى الله عليه
وسلم فمس صلوات الله تعالى من احسن وضوء من وصلات من وقض
واثم ركو عن وضوء عن كان ر علي الله محمد بن ينفرو ومن لم يسل فليس ر
علي الله محمد بن شاه غفر له وان شاه غفر) (ابو احمد وابو داؤد وروی مالک ابائی نحوه
مشکوۃ ص ۵۸) ابو داؤد بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تیری
است پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اور اپنے ذمے یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو
ان کی محافظت ان کے وقت پر کرے گا۔ اسے میں ضرور جنت میں داخل
کروں گا۔ اور جو ان کی محافظت نہیں کرے گا مجھ پر اسکی کوئی ذمہ داری
نہیں۔ (ابن ماجہ باب ماجاء فی فرض الصلوة الخ ص ۱۰۲)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
سردی کے ایام میں (خزاں میں) الجہر نکلتے۔ درختوں کے پتے از خود جھڑ جے
تھے۔ آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔

کہ اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ اسے بازار میں نے جواب دیا کہ (لاؤ اور) حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا۔ جب مسلمان بندہ فرض اللہ کے لئے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں۔ جس طرح اسی درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں (مشکوۃ کتاب اصولہ فیصل جہت بخود احمد)

زید بن خالد الجہمی سے روایت ہے۔ (ذیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سنی الجہتیں لالیجو فیما غفر اللہ ماتقدم من ذنبہ (مشکوۃ ص ۵۸۔ بخود احمد) محدث طبین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ کہ اس حدیث میں غافل نہ ہونے سے مراد حضور قلب اور عبادت کا اس طرح کرنا گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ (مرقاۃ)۔ یہی وہ مقام ہے۔ جو معراج المؤمنین اور حیات اسلامی کی غایت قصویٰ ہے۔ کہ انسان کے لئے قرب و مسیت الہی سے بڑھ کر کوئی شے عزیز و درلیع نہیں ہو سکتی اور انتہائے قرب اس عالم میں نمازی میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ امام ربانی مجدد اہل ثانی سرہندی نے تحریر فرمایا ہے۔

”اور نیز جان لیں۔ کہ دنیا میں نماز کا رتبہ آخرت میں روایت کے وجہ کی طرح ہے۔ دنیا میں نہایت قرب نماز میں ہے۔ اور آخرت میں نہایت قرب رویت

کے وقت ۔ اور جان لیں ۔ کہ باقی تمام مہذبات نماز کے لئے وسید ہیں ۔ اور نماز
اصلی مقصد ۔ (مکتوبات امام ربانی جلد اول مکتوب ۱۳۷ بنام حاجی خضر الفخانی)
قرب انہی کے سب سے بڑے مشائق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ
سے جہل کو کما کرتے تھے ۔ (قلم یا جہل اور حتی بالسلوۃ) اسے جہل انصو اور نماز
کا انتظام کر کے مجھے راحت پہنچاؤ ۔ کہ آتش جہر و فراق نمازی سے بجھ کر
راحت کا سبب بن سکتی ہے ۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ ہی نے فرمایا "انسان
آگ میں جھڑکتا رہتا ہے اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے ۔ (سیرت النبی جلد
ہجتم ص ۷۷ بحوالہ کنز العمال جلد داہم) اختصاراً اسی وجہ ہے کہ رحمت اللعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جس نے کالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا ۔
جس نے محبتوں سے مومنان کو اپنے واسطے طاقت کے باشندوں کو عذاب ا
مہی میں تباہ ہونے نہ دیا ۔ جس نے دھم کھا کر اور دانت شہید کر دیا کہ "اللحم
احد قوی فاضلہ لا یسلمون" کا امرت بچھڑکا ۔ جس نے اپنے جلاوطن کر کے اور
ہر قسم کی ایذا نہیں دینے والوں کو "زہر شریب عظیم انیوم" کے معافی نامے
سے نوازا وہ مجسم رحمت ہی اس بات پر مجبور ہو گیا ۔ کہ قرب الہی کی ان بے
کیف سامعتوں میں عمل ہونے والوں پر بددعا کرے ۔ چنانچہ عبداللہ ابن

مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ (قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قائم يعمل منه الكعبة وجمع قریش فی مجلسهم فذ قال منهم ما استكروا على هذا
 الحرم ایکم یتوم جزورہل فقلن لیسمدی لحرثاودعھاوسلھا فغشی بہ ثم یصلح حتی
 اذا وجد وجهه بین کتفہ فنیث یشام لماسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وجهه بین کتفہ وفت النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً فحكوا حتى مل بسنم على
 بعض من اذک فانطلق منطلق الى فاعتره منی جویریۃ فاقبلت تسبی وفت
 النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً حتى اتمته عنہ واقبلت علیہم تسیم لماسقنی رسول
 الله صلى الله عليه وسلم الصلوة قل اللهم عليك بقریش اللهم عليك بقریش اللهم
 عليك بقریش ہمر وبن حنظل وعتبہ بن ریبہ وشیبہ بن حنظل وعتبہ بن ریبہ و
 شیبہ بن ریبہ واولاد بن عتبہ وامیہ بن خلف وعتبہ بن ابی سعید وحملة بن
 الولید قال عبد الله بن خالد بن عتبہ ما ستم صری لواءم بدر فمحبوبی العقیب قلب
 بدر فم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجع اصحاب العقیب لعدہ (صحیح بخاری)
 باب امره بتطرح عن الصلح شیا من الذي من ۴۴ ج) حضرت عبداللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس (کعبہ میں)
 نماز پڑھ رہے تھے اور قریش اس وقت اپنی مجلس میں (کعبہ ہی

(میں) جمع تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم اس ریاکار (معوذ باللہ محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو۔ تم میں سے کون فلاں غاندھن کے
 اونٹنوں کے پاس جا کر انتہائی کی ادب (وہ پردہ جس میں عورتیں جوتاسی مع لید
 اور خون لائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت دیکھا۔ یہاں تک کہ
 آپ محمد سے میں چلے جائیں تو آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ میں
 ان میں شقی ترین (عتبہ ابن معیط اس کام کے سرانجام دینے کے لئے) اٹھا
 اور آپ محمد سے میں گئے۔ آپ کے کندھوں پر یہ نجاست رکھ دی اور نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم محمد سے ہی میں چلے رہے۔ کندہ قریش نے اس منظر پر ہنسنا
 شروع کیا۔ یہاں تک کہ منہی کے مارے لوٹ لوٹ گئے۔ کئی شخص نے چا
 کر حضرت فاطمہ (رحمہم اللہ) کی عمر بڑی تھیں) کو اطلاع کی۔ وہ دوڑتی ہوئی
 آئیں۔ مراقبہ (صلی اللہ علیہ وسلم ہنوز محمد سے میں تھا۔ یہاں تک کہ عتاب
 فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے یہ نجاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانہ حوں
 سے اٹھا کر پھینکی۔ اور کفار کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: اے اللہ قریش کو ہلاک کر اے اللہ قریش
 کو ہلاک کر اے اللہ قریش کو ہلاک کر پھر نام لے کر بد دعا دی۔ اے اللہ

عمر و دین مٹا کر (ابو اسلم) عتبہ ابن ربیعہ، شعبہ ابن ربیعہ، ثابت ابن عتبہ، امیہ ابن خلف، عتبہ ابن ابی معیط اور عمارۃ بن الوضیع کو بد کی کر عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، انھیں حضور علیہ السلام نے بد و مادی تھی۔ میں نے بدر کے دن انھیں مستوں حالت میں دے دیکھا۔ مہر کھینچ کر بدر کے کوئٹھ میں انھیں ڈال دیا گیا۔ مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ اس کوئٹھ کے رستے وادوں کی لعنت و بد بکار تاج ہو گئی۔ یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گئے۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنت ترین بددعاؤں دن
 نکل جی کہ غزوہ انزاب میں جنگی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی نماز عصر
 فوت ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ قتل ما کان یوم
 الاحمب قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائد قبر مر و یو تعم نداء کما میسو
 ید شغلونا عن المصلوة الاصلیٰ حتی غابت الشمس (صحیح مسلم باب الدلیل لمن
 قتل المصلوة الاصلیٰ) صحیح مسلم (صحیح مسلم باب الدلیل لمن
 قتل المصلوة الاصلیٰ) صحیح مسلم (صحیح مسلم) حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
 ۔ غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ ان کفار کی
 قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ جس طرح انھوں نے ہمیں نماز
 وسی (عصر) کے پڑھنے سے مشغول اور باز رکھا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا
 ۔ (اور نماز قضا ہو گئی) غور کیجیے وہ رحمت مجسم اور پیکر حلم و کرم جو ایک ایک
 انسان کو آگ سے بچانے کے لئے رات دن گھر و غم میں کھنڈ بدار تھا۔ ایک
 نماز کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اس قدر درد و غم ہو جاتا ہے۔ کہ جن کی
 ہولت کے لئے دندان و جبین مبارک زخمی ہونے کی حالت میں بھی زبان
 سے دعائی کے کلمات نکلے تھے۔ انھیں کی قبور و بیوت کے آگ سے بھرنے
 کی بددعا کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ نماز کی اندرونی کیفیتوں کے واقف ہی

جہاں سکتے ہیں۔ کہ غلوٹ خاصہ کی کیا راہ دہندہ کیف انگیزے یاں تھیں۔ جن کی
 فوجہ کی کی وجہ سے علم و مہر کا یہ وسیع میدان بھی برباد ہو گیا۔

میان عاشق و معشوقہ روز لیست کر ہا کا جن رہم خبر نیست

امام ربانی سرہندی صاحب اپنے مکتوب میں "لی مع اللہ وقت" کی تفسیر میں
 لکھتے ہیں۔ کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود استمرار وقت کے ایک
 خاص اور نادر وقت بھی حاصل تھا۔ اور وہ وقت ملائے نماز کا وقت تھا "اصلوا
 معراج المؤمنین" آپ نے سنا ہو گا "اذ حتی یا جلال" (اے جلال مجھے غم سے
 آزاد کر یا راحت دینا تو) اس مطلب کے لئے مادل کوہ ہے اور ابوذر غفاری
 رضی اللہ عنہ (جن سے یہ قول "لی مع اللہ وقت" منقول ہے) بھی وراثت اور
 جہیت کے طور پر اس دولت سے مشرف ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تابعہ دوں کو آپ علیہ السلام کے تمام کمالات
 سے وراثت کے طور پر کمال حصہ حاصل ہوتا ہے۔" (مکتوبات امام ربانی دفر
 ہوں مکتوب ص ۶۱۳) نماز کی۔ ہی خصوصیات تھیں۔ جن کی وجہ سے سجدہ
 رسول اللہ علیہ السلام اجماعاً اگر اس کی اطلاع میں کچھ فرقہ عموس کرتے
 تھے۔ تو شکہ ہو جاتے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں۔ کہ دمشق میں میں حضرت

انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ
 کیوں رو رہے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی چیز
 نہیں پاتا۔ سوانے اس نماز کے اور وہ بھی اب ضائع کی جا رہی ہے۔ (کہ تاخیر
 سے پڑھی جاتی ہے۔) (صحیح بخاری باب توضیح الصلوۃ عن وکھٹا)۔ نبی علیہ
 السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نماز کے ساتھ خوشنکاح تھا۔ وہ
 محتاج بیان نہیں درحق تو یہ ہے۔ کہ نمازی اسلامی زندگی کا وہ منبع ہے۔
 جس سے حیات اسلامی کا ہر دھارا بہت کر نکلتا ہے۔ حیات اسلامی کا دیا
 اسی کوڑے میں بند اور مملیٰ زندگی کا سہرا اسی ذرہ میں بہتا ہے۔ توحید
 کے درخت کا پھل اسی نماز ہے۔ اور اسلامی زندگی کا ہر گوشہ اسی کے پرتو
 سے روشن اور اسی کے نور سے منور ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ
 اللہ حجۃ اللہ کہتے ہیں۔ (اعلم ان الصلوۃ اعظم العبادات شاناً و اوضعا
 برحمتہا و شہر حافی ہذا و اخفا فی النفس و لذلک اعتنی الشارع ببیان لغنیہا
 و تعین لوقعہا و شرعہا و کما و انہا و اوصافہا و نواظیرہا امتنا عظیمہا کہ یفعل
 فی سائر انواع اطاعات و صفا من اعظم شائر اللہین۔) (تجلیات الہام من رب اب
 الصلوۃ)۔ جاننا چاہیے۔ کہ نماز تمام عبادتوں سے بڑھ کر عظیم الشان ثبوت کے

حاکم سے سب سے زیادہ یقینی اور سب سے زیادہ مشہور رکھ ہے اور نفس
 انسانی کی اس طرح میں سب عبادتوں سے زیادہ نفع اور موثر ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ شارح علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کے اوقات کے
 تعین اور اس کے شروط و ارکان اور ادب۔ رخصتوں اور نوافل کے بیان کر دینے کا
 سب عبادتوں سے زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اس قدر کہ تمام عبادات میں سے
 کسی کے لئے بھی اتنا اہتمام نہیں کیا۔ اور دین کا اسے ایک عظیم الشان
 شعار قرار دیا ہے۔

اس اور شریعت کے ایک دوسرے دوازدہ حقیقت نماز کے مفاہیم کی مدد
 کثافی ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ "تہاننا چاہئے کہ اسلام کے ارکان میں سے نماز
 دوسرا رکھ ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ اور اس عاجز ہے۔ جس نے
 باہمیت کے سبب سے کل کا حکم پیدا کیا ہے۔ اور تمام اعمال قرب سے
 برتر ہو گئی ہے۔ اور وہ دولت و ریت جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج
 کی رات، بہشت میں عیسر ہوئی تھی۔ دنیا میں ناز، ہونے کے بعد اس جہان
 کے مناسب وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی۔ اسی واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے۔ (المسکوۃ معراج المؤمنین) سب سے زیادہ اسی قرب جو بندے

کو رب سے جوتا ہے۔ وہ نماز میں جوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تاجداروں کو اس جہان میں اس دولت کا کافی حصہ نماز میں حاصل ہے۔ اگرچہ رویت میسر نہیں۔ کیونکہ یہ جہاں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا حکم نہ جوتا۔ چہرہ مقصود سے نصاب کون کھولتا۔ اور طالب سے مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نمازی غم زدوں کی ٹھنک ہے۔ اور نمازی بیمار لوں کیلئے راحت بخش ہے۔ ہر مہی یا ہلن اسی ماجرا کی رمز ہے۔ اور قرآن عینی فی الصلوٰۃ میں اسی منصب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ ذوق و مواد اور علوم و معارف اور مقننات و ملوہ اور تقوینات و تمکینات اور تمہیات متکینہ اور غیر متکینہ اور تمہورات متکونہ اور غیر متکونہ وغیرہ جو کچھ ان میں سے نماز کے سوا میسر ہوں۔ اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث مظاہر ہوں۔ ان کا منتہی عقل و امثال بلکہ وہم و خیال ہے۔

نمازی جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ نماز کی ادائیگی کے وقت کو یا عالم دین۔ یا باہر نکل جاتا ہے۔ اور عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس دولت سے جو آخرت سے مخصوص ہے۔ حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور عقیقت کی اسیرش کے بغیر اس سے قائد و پالیتا ہے۔ کیونکہ عالم دنیا

کمال تہی پر منحصر ہے۔ اور وہ معاملہ جو غلیل سے باہر ہے۔ وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ یہیں مسراج سے چارہ نہ ہو گا۔ اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے۔ یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے سبب (کہ شب مسراج میں دنیا سے آخرت میں چلے گئے اور جنت میں پہنچ کر حق تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے) اس کمال کے ساتھ مشرف ہوئی۔ اور اس سعادت سے فیض یاب ہوئی۔ (مکتوب ہمام ربانی مجدد ملت ثانی سرہندی مکتوب ص ۷۸) بیشک وہ نماز جس میں قلب مومن ماسوائے سے فارغ ہو کر صرف اللہ کے ساتھ مشغول ہو چکا ہو مصیبت خداوندی کی وجہ سے وہ ناممکن اور دوسرے عالم کی چیز ہے۔ اور حقیقت میں ممکن کی مسراج ہے۔ اقبال نے جاوید نامہ میں روح زمان و مکان کی زبانی کہا ہے۔

لی مع اللہ ہر کرا اور دل نیت ہی جو اندر دے عظم من شکست

گر تو خواہی من نباشم در میں لی مع اللہ باز غول از میں جلی!

یہ نماز ہی ہے۔ جو ایک ذاتوں و ضعیف انسان کو لا اعلیٰ کے انتہائی منزل طے کرا دیتی ہے۔ اور اس عالم میں جہل ابلی کے ہر تو سے قلب مسلم ہر

اہمیت و تجلیات کی بدش کتی ہے

در بدن ہدی اگر سوز حیات بست مروج مسلمان در نماز

نماز کے یہی کلمات ہیں جن کی وجہ سے امام ربانی شیخ احمد سرہندی نے فرمایا ہے۔ (اگر نماز کو کمال طور پر ادا کر لیا۔ تو گویا اسلام کی اصل عظیم حاصل ہو گئی۔ اور خلاصی کے واسطے جل متین ہاتھ آگئی۔) (کتوبات امام ربانی مکتوبہ بہ مہربانام موفنا عبدالحی صاحب)

اور حضرت محمد علی مد صاحب فرماتے ہیں۔ (اقول الصلوۃ من اعظم شعائر اسلام و علامات ائقی بنا فہرت بینہنی بن حکم بقدرہ مقوۃ الملائۃ بضار بینہ و رضا الصلوۃ ہی المحیۃ لسنی اسلام ابوجہد و من لم یکن راحک متحافظہ لم یومنیہ اسلام ہما و مہابہ) (بجہاد ابانہ جلد اول فضل الصلوۃ) میں کہتا ہوں کہ نماز اسلام کا سب سے بڑا شہد ہے۔ اور اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ہے جس کے چاہتے رہنے کے سبب اگر خدا کا حکم کر دیا جاوے تو بجا ہے کچھ نیکو اسلام میں اور نماز میں بڑا کمر اور قوی تعلق ہے نیز اسلئے کہ سر نیاز ہم کر دیا جو اسلام کے معنی ہیں۔ انھیں نماز ہی پورے طور پر ادا کرتی ہے۔ اور جس کو نماز سے کچھ حصہ نہ ملا۔ تو اسلام سے ملا اس چیز کے جس کی

پر وہ نہیں کیونکہ وہ کچھ حاصل نہ کر سکا (یعنی اسے اسلام کا کچھ فائدہ نہ ہوا)۔
 یہی وجہ ہے کہ جب نماز کی ظاہری صورت بھی دنیا سے اٹھلی جانے کی تو
 گویا دین کی بنیادوں میں سے آخری چیز بھی اس دنیا سے اٹھ جانے کی۔
 جیسا کہ حضرت فذیلہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ (اول ما تقعدون من
 دینکم الخشوع و آخر ما تقعدون الصلوۃ۔ روح البانی تفسیر سورہ مومنون، محمد
 حاکم و احمد) تم اپنے دین سے پہلے چیز جو منہاج کر دو گے وہ خشوع ہے اور
 سب سے آخر میں نماز کی ظاہری صورت کو کمزور کر کے۔ نماز نہ صرف فی نفسہ
 ایک ہم فریضہ ہے۔ بلکہ مسلمان کی پوری زندگی کو پاک کرنے والا اور فلاح و
 کامرانی کے مقام تک پہنچانے والا ایک عمل بھی ہے۔ اور اللہ خداوندی ہے
 ۔ (ان الصلوۃ تسمى عزاً و شرفاً و تلتکبر۔ السنکبوت ۵) بے شک نماز روکتی ہے۔
 بے حیائی اور بری بات سے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ (قد اقم المؤمنون و اهلذین
 من فی ملائمتهم خشعون۔ المؤمنون ۱) جہیزان ایمان والوں نے فلاح پائی جو انہی
 نمازوں میں خشوع کرنے لگے ہیں۔ اس وقت میں ان مسلمانوں کو جو نماز
 خشوع کی صفت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ فلاح کی بشارت دی گئی ہے۔ اور
 خشوع ایک ایسی صفت ہے۔ جو زندہ کی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ اور جس کا

چھ نماز سے ہی بھونپا ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم اور بیہقی میں ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ریت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (الخشوع فی القلب وہن العین کشف اللہ المسلم وامنحت فی صلاہک۔ خشوع کا مقام قلب ہے۔ اور خشوع کا معنی یہ بھی ہے۔ کہ (تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے) تمہارا ہر مسلمان کے لئے نرم ہو جائے یعنی مسلمانوں سے عاجزی و نرمی برتو۔ اور نماز میں ادب اور نہ دیکھو۔) اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو غافل ہیں۔ وہ بندوں کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کو ایذا نہیں دیتے اور یہ نماز کا ہی نتیجہ ہے۔ کیونکہ نماز سے قلب نرم ہو جاتے ہیں۔ ریت و جمل ایسی اُکھلات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور جب ایسی عظمت و کبریائی انسانی قلب پر عید ہو جاتی ہے۔ تو خشیت و لرز و حتیٰ تذلل و عاجزی اس کے اعضا و جودح سے بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ پھر اسکی تمام زندگی حکم الہی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور خوف و خشیت اس پر ہمیشہ مستولی رہتا ہے۔ جو اسے مجاہد الہی سے مملو رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتا ہے۔ ہلوم میں مقام لڑاتے ہیں۔ کہ جس کو خشوع نصیب ہوتا ہے۔ وہ نماز اور

شعر نماز سے ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مستورک حاکم اور بیہقی میں ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ (الخشوع فی القلوب والتمہین کشف الظلم والفساد والتمسکت فی صدقک۔ خشوع کا مقام قلب ہے۔ اور خشوع کا مظہر یہ بھی ہے۔ کہ (تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے) تمہارا پہلو بزرگ مسلمان کے لئے نرم ہو جائے یعنی مسلمانوں سے عاجزی و نرمی ہو تو۔ اور نماز میں اور اور نہ دیکھو) اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو خاشع ہیں۔ وہ بندوں کے ساتھ بڑی اور نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کو ایذا نہیں دیتے اور یہ نماز کا ہی نتیجہ ہے۔ کیونکہ نماز یہی قلب نرم ہو جاتے ہیں۔ بہت و جلال الہی امکانات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور جب الہی محضت و کبریائی انسانی قلب پر محیط ہو جاتی ہے۔ تو خشیت و غرور و حتی تذلل و عاجزی اس کے اعجاز و جوارح سے بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ پھر اسکی تمام زندگی حکم الہی کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور خوف و خشیت اس پر ہمیشہ مستوی رہتا ہے۔ جو اسے محارم الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہ غرور بل نہ رمد اللہ احیاء العلوم میں برقرار فرماتے ہیں۔ کہ جس کو خشوع نصیب ہوتا ہے۔ وہ نماز اور

غیر نماز میں خشوع کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تہاں اور جانے حاجت میں
 فروتنی کرتا ہے۔ کیوں کہ خشوع کا موجب اس بات کو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 بندے کے حال پر مطلع ہیں۔ اور اللہ کی معصمت اور اپنی تقصیر کو پہچاننا
 ہے۔ انہیں تین مرحلوں سے خشوع پیدا ہوتا ہے۔

خشوع کی یہ کیفیت جس پر طاری ہو گئی۔ ظاہر ہے۔ کہ اسکی زندگی حرام
 تر عرفان الہی میں ڈوب کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لئی ہوئی حیات طیبہ میں
 تبدیل ہو جانے کی۔ کہ ہر وقت الہی معصمت اور اپنی ہر قصور زندگی کی
 غفلت اسے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرے گی۔ کہ نجات
 کا ذریعہ۔ مسلمانوں کی شفاور گنہگاروں کا سدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوتا یا
 ہو اعلیٰ طریقہ زندگی ہے۔ جو نمازی سے تدریج حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت
 شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔

(لما كانت فائدة الصلوة وهي الخوض في الجنة اشهود ولا نكاح في سلك اللانكاح
 لا تحصل الا بعد موت عليا و غلظت بها واكثر منها حتى تطرح منم انكاح ولا يمكن
 ان يوروا بما ينشئ الي ترك اذ اتفاقت الضرورة ولا تسلب عن انكاح الطيبية
 بل هي اجبت الحكمه لان الحية ان يوروا بالانكاح عليا وانكاح لها بعد كل برمة من

الذین یكون انتظارهم للصلاة و یتبؤم لها قبل ان یتصلوها و یجوز لونها و صیابة
 نورها بعد ان یتصلوها فی حکم الصلوة و یحکم اوقات الغفلة مضبوطة بطبع بصری
 ذکرہ و تعلق خاطر بطلانہ کہ کیوں حال ہند کمال حصان مربوط باغیۃ متن
 شرفا و شرفین ثم یرجع الی اغیۃ و یكون غلظ الخطایا و الغفلة لاجل غل فی جذر
 انقلاب و حفا مو اللہام التیسر عند ما متنع اللہام الحقیقی - جہاد الہیہ جلد
 اول اوقات الصلوة)

کیونکہ نماز کا فائدہ یعنی دریائے شہد میں غوطہ زنی وہ لاکھ کے ساتھ جانست
 پیدا کر لینا بغیر نماز کی عداوت اس کے التزام اور اسکی کثرت کے حاصل
 نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی اس (عداوت التزام و کثرت نماز) کے بغیر عقل طبع
 لوگوں کے اس سے ہٹ سکتا ہے۔ اور بہت ناممکن ہے کہ ان کو ایسا حکم
 دیا جائے کہ ان کو تدبیر ضروریہ کا ترک کرنا اور احکام طیبہ سے بطل خارج
 ہو جانا چھے۔ اس واسطے حکمت الہی کا مستحق نہا کہ ان کو وقت کے
 تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد نماز کی پابندی اور اس کی عداوت کا حکم دیا
 جائے۔ یا کہ نماز سے پیشتر اس کا انتظار کرنا اور اس کے لئے تیار رہنا اور نماز
 چھ لینے کے بعد اسکے فوراً اثر اور اس کے رنگ کا نتیجہ بھی مسرور نمازی کے

ہو جانے اور غفلت کے بدوقت میں بھی خدا تعالیٰ کا ذکر مد نظر رہا کرے۔ اور اسکی طاعت میں دل مشغول رہے۔ میں مسلمان کا دل اس گھوڑے کا سارہتا ہے۔ جو اپنے تھان پر بندھا رہتا ہے۔ وہ ایک دو دفعہ دوڑ نکاتا ہے اور اپنے تھان کی طرف واپس ہو جاتا ہے اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی سیڑھیوں کے اندر نہیں بیٹھتی۔ اور حقیقی مہموت کے نا ممکن ہونے کی صورت میں یہی دوام میسر ہو سکتا ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی یہی حالت تھی۔ ان کے احضار و جوارح دنیاوی مشاغل میں جوتے تھے۔ لیکن ان کے دل ذکر الہی سے زندہ اور ان کے محبوب مساجد میں مشغول ہوتے تھے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ یہ لوگ (صحابہ) غریب و فروخت اور تجارت کرتے تھے۔ لیکن جب خدا کا کوئی سارا پیش آتا تھا تو یہ شغل ان کو یاد الہی سے غافل نہیں کرتا تھا۔ بلکہ وہ اسکو پوری طرح ادا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری باب التجارات فی الجہد مرسل) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بازار میں تھے۔ نماز کی تکبیر ہوئی۔ دیکھا کہ صحابہ نے دکانیں فوراً بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ (فتح الباری ص ۲۵۲ ج ۲) محمد عبدالرزاق (قرن حکیم نے خود گواہی دی ہے۔ (رجال لا تفسیم تجود

وہیج عن ذکرہ نظام الصلوۃ ورتبہ اذکوة۔ (المند) وہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور (بالخصوص) نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے تبدلی کا وہاب اور فرید و فروخت کی مشمولیت مائل نہیں کر سکتی۔

نماز کے بعد اس کے اثرات کے متعلق امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں۔ کہ ”یعنی اُن وجہ جب نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھہرے اور ان کے جگر سے رنج و غم کے آثار ظاہر ہوتے۔ (اور پرہیزگار غصی بعد نماز کے ایک کھنڈ ٹھہرے رہتے تھے۔ گویا کہ چلا ہے۔ یہ صورت ان نماز گزاروں کی ہوتی ہے جو شروع کرتے ہیں۔ اور نماز کی تکمیل پر عجلت سے روٹتے ہیں۔ پھر جتنی ان کو بندگی میں مقدر و ملاقات ہوتی ہے۔ اسکے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور کہنے کہ ایک شخص جب نماز سے جیلے اسی نماز کے ہتمام و انتظام میں رہتا ہے۔ اور نماز کے بعد بھی نماز کے روحانی اور نفسی اثرات اس پر بچائے رہتے ہیں۔ تو گویا اس کا تمام وقت نمازی میں گزرتا ہے۔ اسکی فرید و فروخت اس کا کل وہاب اس کے دنیوی مسائل اسکی زندگی کی ہر حرکت نمازی میں شام ہوتی ہے۔ پھر نماز اس شخص جو ہر وقت یاد کلام الہی میں حاضر ہونے کے خیال میں نکلا ہے۔ کبھی رب العزت کے

احکامات کے خلاف ورزی طبعاً نہیں کر سکتا۔ کہ ہمارے نماز کی کیفیات جو
 باقی ہیں۔ اور دوسری نماز کے وقت پر ہمارے کاشیل دل میں چٹکیاں بے
 رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربارِ عالی میں جو تہ ماہری کا فیل اور مالک مالک کی
 بدگلوں بے نیاز میں یہ قصور بند سے کی بد بد بھی وقت رفتہ اسے گنہوں سے
 تھکا کر رہیں کر دیتی ہے۔ اور اس کے ذہن میں عبادت اسی کا ایسا جذبہ پیدا
 کر دیتی ہے۔ کہ اسی زندہ کی سراپا نقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بتائے ہوئے طریقہ زندہ کی میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کا دل ہر وقت جذبہ
 عبادت سے مسرور اور اس کے احسا و وجد لاسرہ کی پابندی میں مشغول
 رہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ تقیست کے دن جب خدا
 کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہو کائنات میں کو خدا اپنے سایہ میں لے گا۔
 جن میں ایک شخص کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں
 فرمائی ہے۔ (درجل قلبه معانی السجد۔ بخاری کتب الحدیث باب لعل من
 ترک المعاصی ص ۵۰۰ ج ۲) وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہو (یعنی ہر
 وقت نماز کے فیل و فکر میں رہتا ہو) ہر نماز کی باقاعدہ انجامی اور دوبارہ
 اسی کی معامری کی میسم فکر انسانی عبادت حاصل کو یکسر بدل کر دیتی

انبیاء۔ شاید اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (ماہنامہ ۱۱)
 سلام و عمودہ الصلوۃ۔ جامع ترمذی جلد چہل باب ماجاء فی حرمة الصلوۃ ص ۴۹
 دینی زندگی کا سرا اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ (اور عارف سرسندی
 کہے اس قول کا بھی یہی طالب مدعا ہے۔ "اگر نماز کو کامل طور پر ادا کر لیا تو
 کوئی اسلام کا اصل عظیم حاصل ہو گیا۔ اور غلامی کے لئے جبل مستین ہاتھ
 آگئی۔" (مکتوبات امام ربانی کتب ۲۰۴)

قیامت میں بھی نمازی انسانِ کامل کا مسیّد و مسخر ہوگی۔ اگر وہ صبح
 نصیری تو نہات یقینی ہے۔ ورنہ خسران کے سوا کچھ ہاتھ نہ آنے کا۔ امام
 ترمذی ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ (قرآن سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول ما بحاسب به العبد يوم القيمة من عمله صلاة فان
 مسلمته فقد اتمح ونجح وان فسدت فقد غلب وخسر فان انتقص من فريضة شيئا قل
 الرب تبارك وتعالى انظر داحل العبد من تطلع فيكمل بحامان انتقص من
 الفريضة ثم يكون سائر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالک۔ جامع ترمذی ص ۵۵ باب ماجاء ان اول
 ما بحاسب به العبد يوم القيمة الصلوۃ۔ ابوہریرۃ کہتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ کہ قیامت میں بندے کا سب سے بیشتر

نماز کا حساب ہو گا۔ اگر نماز صبح ٹھہری تو قلع و نجات پا جائے گا۔ اور اگر نماز غراب نکل تو تباہ اور خلدہ پائے والوں میں ہو جانے کا۔ اگر فرض نماز میں کئی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ٹھہرائیں گے۔ میرے بندے کی نقلی نمازوں کو دیکھو اور فرائض میں جو کئی رو گئی ہو وہ نوافل سے پوری کرو۔ پھر اس کے باقی اصل کا فیصلہ بھی اسی اصول پر کیا جائے گا۔) پھر یہ نماز جس طرح آخرت میں قلع و کامیابی کا وسیلہ ہے۔ اور جس طرح یہ ہماری انفرادی زندگیوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جسم ملت میں اجتماعیت کی روح بھونکنے اور امت اسلامیہ کے متفرق موتیوں کو ایک لڑی میں منسلک کرنے کا نسخہ بھی یہی نماز ہے۔ اسلام میں نماز باجماعت کی جو اہمیت ہے۔ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح مسلم اور نسائی وغیرہ میں روایت ہے۔ (قال من سرہ من یلتزم اللہ تبارک و تعالیٰ عند المساء فلیحاط علیٰ صلوٰۃ و صلوات حیث ینادیٰ یمن قان اللہ شریع نبیکم سنن اھدیٰ و انھن من سنن اھدیٰ و لو انکم ملتتم فی بی حکم کما یصلیٰ هذا المستکف فی بیتہ ترکتہ ربہ نبیکم و لو ترکتہ ربہ نبیکم لظلمت و امن رجل یظہر فیمن البصود ثم یمد الی مسجد من هذا المسجد یا کتب اللہ ریکل شعوۃ ینفلو حاسۃ و یر لہ بھا و یرجو۔ صوط عندہ بھا

سیدہ و لقد راينا وما تحلف عنہا لا منافق مسوم بنفاق. وقد كان ارجل يوتي به
 بھادی بن ارجلین حتی یقام فی اصف۔ صحیح مسلم باب فضل صلوٰۃ الجنازہ
 حیث یلوی بحاص ۱۲۵ ج ۱) منہر عبد اللہ فرماتے ہیں۔ کہ جن کی خواہش
 ہو کہ کل (قیامت کے روز) وہ اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے۔
 اسے چاہئے کہ ان نمازوں کو پابندی سے وہاں مسجد میں جماعت سے ادا
 کرے جہاں سے ان نمازوں کیلئے ندا (یعنی اذان دی جاتی ہے)۔ اللہ تعالیٰ نے
 تمھارے نبی علیہ السلام کے لئے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ اور یہ
 نمازیں ان ہدایت کے طریقوں ہی میں سے ہیں۔ اور اگر تم اس جماعت سے
 پیچھے رہ جانے والے کی طرح جو کھر میں نماز چھتا ہے۔ کھروں میں نمازیں
 پڑھو گے تو اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو بھوڑ دو گے اور اگر تم اپنے نبی
 علیہ السلام کی سنت کو بھوڑ دو گے۔ تو کمرہ بھوڑو گے۔ جو شخص بھی ایسی
 طرح وضو کر کے ان مساجد میں سے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اسکے
 ہر قدم کے بدلے اسکی ایک نیکی لکھتا ہے۔ ایک درجہ چھاتا ہے اور ایک گناہ
 معاف کرتا ہے۔ اور ہم (صحابہ) دیکھتے تھے۔ کہ نماز جماعت سے صرف غیر حاضر
 ایسے ہی اشخاص ہوتے تھے۔ جن کا تعلق معلوم اور مسلم ہو نہ تھا۔ اور یہ حالت

بھی ہم نے دیکھی تھی۔ کہ ایک شخص (بیماری کی وجہ سے دو آدمیوں کے درمیان میں کھینچا ہوا لایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ صفت کے درمیان میں گھڑا کر لیا جاتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ (عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا یسألنی بعض الصلوۃ قبل تقدیمت من امر ربنا سئلے بانس ثم اختلف الی رجل - فخلواہ عنہ فامرہم فخرقوا علیہم بزوم الخشب یو تمہم ولو صم احدہم ہذہ بعد علیہم سینۃ یسجد علیہ صلوۃ معنہ) (صحیح مسلم باب فضل الصلوۃ بخاری باب وجوب صلوۃ الجماعت باختلاف سیر) حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض نمازوں میں پانچ توفریا کہ میرے جی میں آتا ہے کہ کسی شخص کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم کروں۔ پھر خود ہی لوگوں کی خوش آروں جو جماعت کے نماز سے بیٹھ رہتے ہیں۔ (یعنی نماز میں نہیں آتے)۔ پھر حکم کروں کہ گزریوں کے گھوڑوں سے ان کے گھر جلا دیے جاویں اور اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو کہ اسے پہنکی ویرب ہڈی (جیسی حیر) چیز بھی فتنی تو (دنیاوی فائدے کی لالچ کی وجہ سے) ضرور عشاء کی جماعت میں وہاں۔ امام احمد نے اسی قسم کا مضمون

ابن اذکار سے روایت کیا ہے۔ (بخاری مولانا فی السیوت عن النساء والذریۃ اقصیٰ صلوٰۃ السلام، و ہرمت فتنائی - بحر قن - فی السیوت جلد - مشکوٰۃ ص ۹۷ باب الجمادات و فہما - فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کن (لوگوں کے) گھر دن میں (جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے) عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں یہاں عشاء کی نماز شروع کرتا۔ اور اپنے چند نوجوانوں کو حکم دیتا کہ کن گھروں میں جو کچھ ہے۔ اسے آگ سے جلا دو۔ جماعت کی تاکید اور ہمیت کے بارے میں چند روایتیں ذیل کی اور بھی درج ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ جس نے آذان منیٰ اور بھر بغیر عذر کے اس کی اجابت (یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا) نہ کی۔ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (ابن ماجہ باب التخلیۃ فی التخت عن الجمادات مشکوٰۃ باب الجمادات و فہما، بخاری دار تقنی) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ آدمی کے کانوں میں رانگ پھیلا کر بھر دیا جاوے تو اس سے بہتر ہے۔ کہ بھلنے والے اور نماز کو نہ آوے۔ (احیاء العلوم غریبی) ابن ماجہ ہمامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (المتصین رجال عن ترک الجمادات و ہرمت قن - یوسف - ابن ماجہ باب التخلیۃ فی التخت عن الجمادات) لوگ ترک جماعت سے باز آجائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ

گھوڑوں کا۔ جام ترمذی نے ابن عباس کا ایک خوی قتل کیا ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے۔ کہ قرن اول میں ترک جماعت کو کتنا بگاڑا گناہ اور سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔

(کامل مجاہد و سئل ابن عباس عن رجب یوم النحر و یوم النیل و یومہ جمعۃ و وہ جماعۃ فقل حوالی ہذا۔ سنن ترمذی باب مجاہد فہمین مع انشد فلا۔ حبیب) مجاہد کہتے ہیں۔ کہ حضرت ابن عباس سے ایسے شخص کی نسبت پوچھا گیا جو دن کو روزہ رکھتا ہو رات قیام کرتا ہو اور جمعہ اور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا۔ وہ آگ میں ہے۔ یعنی جہنم میں جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ کسی بستی میں یا صحرا میں اگر تین آدمی بھی ہوں اور وہ جماعت سے نماز پڑھ کرین تو ان پر شیطان کا تسلط ہے۔ یہ حدیث مشہور صحابی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ (سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عتہ فی قریۃ ولیدر لا تقام فہم المصلوۃ لا قد استوفی عظیم الشیطان علیکم بالجماعۃ فانما یکل الذئب الغنمۃ قل صاحب یعنی بالجماعۃ فی المصلوۃ۔ سنن نسائی باب التذہب فی ترک المصلوۃ مشکوٰۃ ص ۳۶) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ کہ اگر کسی قریہ یا صحرا میں تین آدمی ہوں اور وہاں جماعت سے نماز قائم نہ کی جائے تو ان پر شیطان ظہر پائے گا۔ میں جماعت کی پابندی کرو کہ صیبر یا (کڑے سے سے اکیلی)

بکری کو کھاجاتا ہے۔ سائب راوی کہتے ہیں۔ "کہ جماعت سے مراد جماعت
 کے ساتھ نماز ہے۔" جماعت کے ساتھ نماز کا کرنے سے نماز کا ثواب بھی بدر
 جاؤ گا جاتا ہے۔ چنانچہ صحاح کی یہ مشہور حدیث ہے۔ (قتل صلوٰۃ الجماعۃ
 تفعل صلوٰۃ الفذ یسبح وعشرین درجہ۔ بخاری باب فضل الجماعۃ۔ مسلم باب فضل
 الجماعۃ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جماعت کے ساتھ کی نماز
 اکیلی نماز سے چھ سے سانس درجے فضیلت رکھتی ہے۔ بعض روایتوں میں
 آتا ہے کہ "جماعت کی نماز اکیلی نماز سے پچیس درجے فضیلت رکھتی ہے۔"
 حضرت محدثین نے پچیس اور سانس کے اس فرق کے متعلق فرمایا ہے۔
 کہ یہ فرق اخلاص اور یقینی کیفیات کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔
 جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہی کے بارے میں چند حدیثیں ذیل کی اور
 بھی پڑھ لیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے۔ (قتل قل والنہی صلی اللہ علیہ
 وسلم اعظم الناس اجر فی الصلوٰۃ بعد محمد فابعدہم ممشی والذی یتکلم بالصلوٰۃ
 حتیٰ یصلیٰ صاع ولانم اعظم اجراً من الذی یصلیٰ ثم نیام۔) (صحیح بخاری باب
 فضل صلوٰۃ النہر فی جماعۃ ورواہ مسلم نمبر ۱۲۲۵ ج ۱) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
 عنہ کہتے ہیں۔ کہ نبی صلیہ السلام نے فرمایا۔ کہ نماز میں سب سے زیادہ اجر پانے

وہ وہ شخص ہے۔ جو مسجد سے سب سے زیادہ دور رہتا ہے۔ (کہ جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھائے گا۔ اتنا اجر زیادہ ہوگا) اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ امام کے ساتھ جماعت سے چڑھ لے وہ اس شخص سے بہت زیادہ ثواب پانے والا ہے جو اکیلا چڑھ کر سوجاتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ کہ (قول لم یعلم الناس ما فی السجۃ والصف الاول ثم یم - بعد والذان یستمعوا علیہ لا یستموا علیہ ولو یسلمون ما فی التعمیر لا یتقوا علیہ ولو یسلمون ما فی العتۃ والصبح لا توحموا وحو حیۃ - بخاری جلد اول باب فضل التعمیر) نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اگر کوئی کوذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جاتا تو ان کے حصول کے لئے قرعہ اندازی کی نوبت آجاتی) کہ ہر شخص خود یہ فضیلت لینا چاہتا) اور اگر نوکوں کو دوسرے میں پہلے آنے کا اجر معلوم ہوتا تو سرور اس کی طرف (جلدی) بڑھتے۔ اور اگر صبح اور عشاء (کی جماعت) کی نماز کا اجر معلوم ہوتا تو گھسیٹے ہوئے (مساجد) میں بیٹھتے۔ عبدالرحمن ابن ابی عمرہ کہتے ہیں۔ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ منبر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور اکیلے بیٹھ گئے۔ عبدالرحمن کہتے ہیں۔ کہ میں بھی ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ مجھے فرمانے لگے۔ کہ اے بیٹھے

۱ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے غمی گویا اس نے نصف شب قیام (عبادت الہی نہیں) کر دی۔ پھر جس نے صبح (جمعی) جماعت کے ساتھ غمی گویا وہ تمام رات نماز میں مصروف رہا۔ (مرہیہ ہے کہ اسے تمام رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ صبح مسلم باب فضل منوۃ الجماعۃ)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ جب تک تم میں سے کوئی نماز کے انتظار میں اس حالت بیٹھا رہتا ہے۔ کہ اس کے اہل کی طرف جانے سے سوا نماز کے دوسری چیز مانع نہیں ہوتی (یعنی خاص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے) اس کا یہ تمام انتظار کا وقت نماز ہی میں غسوب ہو گا۔ (صبح مسلم ص ۲۵ ج ۱) جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھر مسجد سے (کچھ دور) تھے۔ ہم نے اللہ کیا کہ اپنے کھر بیچ کھر مسجد کے قریب سکونت اختیار کر لیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اور کہا کہ مسجد (کی طرف نماز کی نیت سے آنے پر) ہر ہر قدم پر تمہیں درج ملتا ہے۔ (صبح مسلم باب فضل المکتوبہ) بریدہ اسلمی سے روایت ہے۔ (عن بریدۃ الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل بشرکم انتم فی اعظم لئیل بلسابعہ

یا نور الدائم یوم النبیؐ - جامع ترمذی باب جہاد فی فعلہ اسلام، فالنجر فی جماد
 وقل الترمذی هذا حدیث غریب) بریدۃ المسلمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت کرتے ہیں۔ کہ رات کے ہند صیروں میں مساجد کی طرف جانے
 والوں کو قیامت کے دن کابل روشنی کی بشارت دے دے دو۔ ابن ماجہ نے
 حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا :- (لن یصلی فی مسجد جمادہ اربعین لیلة لا تقوتہ اکرکتہ لادی من
 صلوۃ اسلام کتب اللہ عنہ من ہمار۔ ابن ماجہ صلوۃ اسلام، فالنجر فی جمادہ) جس
 نے چالیس رات مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی کہ عشاء کی پہلی رکعت
 اس سے فوت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جسم سے ندادی دے گا۔ احیاء
 العلوم میں امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں :- (من
 صلی اربعین یوماً وصلوۃ فی جمادہ لا تقوتہ فیھا تکبیرۃ لا حروم کتب اللہ و ہر
 تین ہفتہ من و نطق و جہادۃ من ہمار) جو شخص چالیس روز جماعت کے ساتھ
 اس طرح نماز پڑھے کہ وہ کسی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے
 دو آواز دیں کہ دیتا ہے۔ ایک نفاق سے اور دوسرے دوزخ کی آگ سے۔
 جماعت کی یہی فضیلت تھی۔ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام دو بار تین

جو میوں کو بھی جماعت ہی سے نماز ادا کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ مالک
 ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ میں اور میرا ایک دوسرا ساتھی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب ہم آپ کے پاس سے واپس جانے
 لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ (إذا حضرت الصلوة فلا تأثم ذموا ولموا) کھانا کبر
 کما۔ صحیح مسلم باب من اعطى بالماء بخذی نے اس حدیث کے آخری حفاظ
 روایت کیے (ص ۹۰ ج ۱) جب نماز کا وقت ہو جانے تو بیڑن دو۔ پھر دونوں نماز
 کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تم دونوں میں سے بڑا ہماست کرے۔ سمرقانی
 جناب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :- ہر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کما مئنتہ
 یتقدمنا احدنا۔ (جامع ترمذی باب جہاد فی الارض یعنی مع اہل طین) جس
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم تین آدمی بھی ہوں تو
 ایک آگے بڑھے (یعنی نماز جماعت کی جگہ) (اکی جانے) ابو سعید کہتے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو ایک ان میں سے (نماز میں)
 اہت کرے اور دست کاٹ میں سے زیادہ مقدار قرآن کا زیادہ جانتے والا ہے
 (ابو کاسان) (سنن نسائی) (جماعت اذا کانوا ثلثہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی
 تعلیمات تھیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کو جماعت کا اس قدر پابند بنادیا تھا۔ کہ

جماعت کے بغیر انھیں چین ہی نہیں آتا تھا۔ بخاری نے تعلیقِ روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں آئے تو نماز ہو چکی تھی۔ آپ نے وہیں اذانِ واقامت کہہ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ (صحیح بخاری باب درجہ صلوٰۃ۔۔۔) امام بخاری نے حضرت اسود ابن یزید (مشہور تابعی) کے متعلق نقل کیا ہے۔ کہ جب ان سے ایک مسجد میں جماعت فوت ہو جاتی تو دوسری مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے۔ (کہ جماعت مل جانے) صحیح بخاری ص ۸۷ ج ۱) امام طبرانی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے۔ کہ میمون ابن مہران مسجد میں آئے کسی نے ان سے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ کر چلے گئے۔ کہ اس جماعت کی فضیلت محمد کو عراق کی حکومت کی نسبت زیادہ پسند ہے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں۔ کہ میں برس کے عرصہ میں میرا یہ حال ہے۔ کہ جب سوزن نے اذان دی تو میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ (احیاء العلوم) امام مالک نے ابو بکر ابن سلیمان سے روایت کیا ہے۔ کہ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سلیمان ابن ابی جہر کو صبح کی نماز میں نہیں پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح بازار جایا کرتے تھے اور سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کی درمیان تھا۔ آپ کا گھر سلیمان کی والدہ شفاء

پر ہوا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے۔ کہ راج سلیمان صبح کی نماز میں حاضر نہیں تھے۔ سلیمان رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا (نانی) نے جواب دیا کہ تمام رات وہ بیدارہ کر نماز پڑھتے رہے ہیں اور صبح کے وقت نیند کے غلبہ سے ان کی آنکھ کٹی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اگر یہی صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں تو مجھے یہ تمام رات کے قیام کی زیادہ عزیز ہے۔ (مشکوٰۃ باب الجماعت والفضا)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جس قدر جماعت کی پابندی کرتے تھے۔ اس کا امانۃ اسی سے ہو سکتا ہے۔ کہ مرض وفات میں بھی جب تک ممکن تھا۔ آپ علیہ السلام نے جماعت ترک نہیں کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل حدیث کے ضمن میں روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لوگوں کو نماز پڑھانے نکلے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلہی میں کچھ خائفہ عسوس کیا۔ تو دو گویوں کے سارے اسی وقت مسجد اشرفؐ ڈاکر شریک جماعت ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وصل اٹھا کر صبح بخاری میں یہ ہیں:۔ فخرج بها دی بن رجبین کللی انظر لی رجبی تظان المرض من الوجد۔ نبی علیہ السلام دو

آدمیوں کے درمیان ان پر سدا کرتے ہوئے نکلے۔ گویا کہ میں آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھ رہی ہوں کہ زمین پر درد کی شدت سے کھینچنے چلے جا رہے ہیں۔ اور انھیں کہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چپے ہٹا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے انھیں اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنے کو کہا۔ اور ان کے ہاتھوں میں آکر بیٹھ گئے۔ اور نماز ادا کی۔ (صحیح بخاری باب حد طریضان۔ بشعہ الجوز) آپ علیہ السلام کی ارشادات و حمل نے صحابہ کو جماعت و مسجد کا شہادہ کر دیا تھا۔ اور جماعت کی پابندی اور مسجد میں اس باہمی میل جول نے انھیں اخوت کے حقیقی رشتوں میں جوڑ کر اپنی دلدادہ کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ اور محبت و اخوت کا وہ جذبہ دلوں میں پیدا کر یا تھا۔ کہ ملت اسلامیہ کی حیثیت باہمی ہمدردی میں جسد واحد کی جو کئی تھی کہ اگر ایک مسلمان بھائی کا سر دکھتا تھا۔ تو دوسرا بے فکر ہو جاتا تھا۔ ایک کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو دوسرا بے تاب ہو جاتا تھا۔ و جماعیت کے واقعہ جانتے ہیں۔ کہ قوم و ملت کا قالب ہمیشہ اس روح ہی قائم رہتا ہے۔ جو اسکی جماعتی زندگی کا شیرازہ اس جذبہ یا تعلق سے مربوط رکھتی ہے جو جذبہ مختلف انجیاں انخاص کو ایک رشتہ میں منسلک کرتا ہے۔۔۔ یہی تعلق و جذبہ ہوتا ہے جو اقوام و ملل کی رنگ زلیست

کا حکم رکھتا ہے۔ جب مختلف اخیل اشخاص دائرہ ہدایت و کیلیات کی ایک ہی روح ہمدی ہو جاتی ہے تو اس جذبہ قوی کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہی جذبہ قوی ہے۔ جس سے قوموں کی زندگی وادارہ ہے۔ اور امت مرحومہ میں اس جذبہ کی پرورش و ترقی کا ایک خاص ذریعہ نماز باجماعت بھی ہے۔ جو ایک طرف باہمی ربط و منہبہ امت و محبت پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ اپنی رابطہ پیدا کرتی ہے۔ جو ملت اسلامیہ کے شعبہ ارسے کی ذریعہ ملک اور آہنی کوڑی ہے۔ اور یہی تعلق و ربط تمام ملت اسلامیہ کو ایک ہی رنگ میں رنگ کر امت مسلمہ کی تخلیق کا باعث بنتا ہے۔ کہ ان کامرنا جیسا سب اللہ کے لئے ہوتا ہے۔ روزانہ ایک عام کے چھپے پانچ وقت نماز ہم میں طاعت امیر صلیب و نغمہ ہمدردی و مومنت باہمی محبت و امت کا جذبہ پیدا کر کے ہمدی رکوں میں اجتماعیت کا وہ خون دوڑاتی ہے۔ جو قوموں کے لئے حیات تازہ کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے دن اچھے تھے۔ تو ہمدی قوی زندگی کا ہر ہضم ہمدی مساجد ہی سے بھونٹا تھا۔ قرن اول میں مصلوۃ جامعہ کی منادی کے بعد ہر مشعل و ہم قوی مسند کی کرہ کشائی ذکر و علم کے جلتے بیوش کی دوائی امتداد کا لصل علی مشورے سب مسجد ہی میں ہوتے تھے۔

غرض ہمدی پوری اجتماعی زندگی مسجد ہی کے محور کی گرد گھومتی تھی۔
 اسلام میں مسجد کی جو اہمیت ہے۔ وہ صرف اس سے ظاہر ہے۔ کہ ہمدی
 اجتماعی اور مدنی زندگی کی تفسیر بھی مسجد ہی کی بنیادوں پر کی گئی پچانچہ
 ہجرت مدینہ (جو کہ ہمدی اجتماعی اور مدنی زندگی کا نقطہ آغاز ہے) کے بعد
 مساجد مسیت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو عظیم الشان کام سر انجام
 دیا۔ وہ مسجد کی تفسیر ہی تھی۔ تفسیر کے وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 مزدوروں کے لباس میں خود متعمرانہا رہے تھے اور زبان کھلت چلی تھے۔
 العلم لا یغیر الاظہر لاظہر۔ فاضل الانصار والہاجرة۔ بخاری ص ۵۵۹ ج ۱ باب
 مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ لى الدینۃ) اسے اللہ بھلائی تو حقیقتاً چیز
 آخرت ہے۔ تو انصار و مہاجرین کی ہند کر کہ وہ خیر ہجرت کے طالب ہیں۔
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رجز کیا اس حقیقت کی طرف اشارہ نہیں
 کر رہا ہے۔ کہ خیر آخرت جو اسلامی حیات علیہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ وہ مسجد ہی
 کے حاکم میں ہر گ و بار پیدا کرتی ہے۔ اور ملت مٹنی کے موسم ہونے
 حضرت ہر ایم علیہ السلام نے بھی کہہ (دنیا کی سب سے پہلی مسجد) کی
 دیوہیں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی۔ جس کا ذکر قرآن مجید

نے ان حفاظ میں کیا ہے۔ (وفا پر فتح ابراہیم بقولہ من الہیت واکمیل ربنا
 تعالیٰ منا انک انت السبع العظیم ہربنا ورحمنا مسلمین لک دمن زریئہ ہز
 مسلمہ لک دارہ مناسکنا و تب علینا انک انت اتوب ارحیم۔ اور جب اٹھا رہے
 تھے۔ ہر اہم علیہ السلام و لوہریں خانہ کعبہ کی اور اکمیل علیہ السلام بھی) اور
 یہ کہتے جاتے تھے۔ کہ اے ہمارے پروردگار (یہ خدمت) ہم سے قبول
 فرمائے بلاشبہ آپ خوب سننے والے جانتے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار
 ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے۔ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی
 جماعت (پیدا) کیجئے۔ جو آپ کی مطیع ہو اور (نیز) ہم کو ہمارے بی (وغیرہ)
 کے احکام بھی بتا دیجئے۔ اور ہمارے حال پر توجہ رکھئے۔ اور فی الحقیقت آپ
 ہی ہیں توجہ فرمانے والے مہربانی کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم و
 اسماعیل علیہما السلام کی اس دعا میں بھی اس طرف اشارہ تھا۔ کہ امت مسلمہ
 کی زندگی مسجد سے ہی کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے۔ نماز و مسجد کا اسلامی
 انفرادی و اجتماعی زندگی کی تصویر میں جو حصہ ہے اس کو حضرت علامہ
 سید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ہدایت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش
 کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔

کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اسکے مذہبی و اجتماعی و تمدنی و سیاسی و فاضل
 متاسد کی ایک ذریعہ ہے۔ اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانوں کا غیر ازہ بندھا تھا
 ۔ اور اسی کی گرہ کھل جانے سے انکی نعم و جماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے
 ۔ مسجد مسلمانوں کے ہر قومی اختراع کامرکز اور نماز اس مرکز کی اختراع کی
 ضروری رسم تھی۔ جس طرح آج ہر جملہ کا اختراع اسکے نصب العین کے
 بعد و تعین کے لئے صدوقی خدشات سے ہوتا ہے۔ اس طرح مسلمان جب
 زندہ تھے۔ ان کے ہر اختراع کا اختراع نماز سے ہوتا تھا۔ ان کی ہر چیز اسکے
 تابع اور اسی کے زیر نظر ہوتی تھی۔ ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالحدیث تھا۔
 وہی دارالشوری تھا۔ وہی بیت اللہ تھا۔ وہی مینہ جنگ کا دفتر تھا۔ وہ درگاہ
 اور وہی مسجد تھا۔ جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد ان کے باہمی ربط و ارتباط پر
 ہے۔ اور جماعت کے فائدہ کے لئے ان کا اپنے ہر اقدام و ہمیشہ اور فائدہ کو
 قربان کر دینا اور اختلاف باہمی کو ترک کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر
 جماعتی ہستی کی وحدت میں فناء و جہان کے حصول کی تیزی شرط ہے۔ اسی
 کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سر لشکر بن کر اس کی اطاعت و
 طرہ تیرہوی کا عند کر لینا ضروری ہے۔ اسلام کی نماز اسی رموز و اسرار کا گنبد

ہے۔ یہ مسلمانوں کو نفیم و جماعت کی طاعت پذیری و فرمانبرداری اور وحدت و
 قوت کا سبق دین میں یا نچ بار کھاتی ہے۔ اسی لیے اس کے بغیر مسلمان نہیں
 ہوتا اسکی کوئی اجتماعی وحدت ہے۔ نہ انجیل دامت ہے نہ زندگی ہے۔ اور نہ
 زندگی کا نصب العین ہے۔ اسی بنا پر داعی اسلام علیہ السلام نے یہ فرمادیا ()
 الصمد الذی یبنا و یتخیم الصلوۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ احمد ترمذی نسلی لوزن
 بارہ) جلد سے اور ان کے درمیان جو منابہ ہے۔ وہ نماز ہے۔ تو جس نے اسکو
 بھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔ کہ نماز کو محمود کر مسلمان صرف ظاہر ہے
 جان شراب ہے نشہ اور گل ہے برنگ و بو جو کر رہ جاتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ اسکی
 جماعت کا ایک ایک شعلہ اور ایک ایک استیازی خصوصیت اس سے رخصت ہو
 جاتی ہے۔ اسی لیے نماز اسلام کا اولین شعار ہے۔ اور اسی کی زندگی سے اسلام
 کی زندگی ہے (سیرت النبی طبع دوم جلد پنجم ص ۱۹) سلوہ ہانا پر ایک فقرہ غائر
 فذلک سے ملت اسلامیہ کی بقا و ترقی، تنزل و اضطلاع میں اقامت سلوۃ اور
 جماعت نماز کی جو تائید ہے۔ وہ صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور نص قرآنی اس
 پر شاہد عدل ہے۔ کہ نمازوں کی بربادی و قوام و ظل کی بربادی کا بڑا سبب ہے
 ۔ مضامین و شاد ہے۔ (تخلف من عدم هم خلف بناء و صلوة و اتبعوا الشیوۃ

فوق یلتون خیا - مریم - ۴) - مہرون کے بعد (بھنے) ایسے تعلق پیدا ہوئے
 جنہوں نے نماز کو برباد کیا - اور (نفسانی جہان) فحشیت کی ہادی کی سو یہ
 لوگ (مستزید) غریبی و بکھیر کے -

نہیں تا مسجد مست کھیندہ - گرین شہنشاہ کھیندہ

یوں ہی آتش دروانہ میں آسرو - مسلمانوں بعد گاہاں خریدند

مات کے منجھکے ہوئے قافلے کو اس کی اصلی منزل پر لانے ، مسلمانوں کے
 تین بے روح میں حیات اسلامی کا تازہ خون پیدا کرنے اور مدخلوں کے بی
 نمود کو توڑنے کا ممکن ترین ذریعہ یہی ہے - مگر امت اسلامیہ جسکی اکثریت
 اسلام کے سب سے بڑے اس طریقہ کو بھلا کر اپنے کو تہذیبوں اور برپادلوں
 کے دامن میں میٹھ چکی ہے - اسے ہر مسجد کی طرف لپکا جانے - کہ
 مسجد کی تہذیب اور نماز کی باقاعدہ تلاوت سے ہی تمام امت مزید اضمحلال سے
 بچ سکتا ہے - اور "مروج المومنین" کا تسک و اہتمام ہی ہماری گرتی بھٹی ہوئی
 مدت کو سہارا دے سکتا ہے - جس طرح قرن اول میں اسلامی دھم کی مسجد
 نبوی میں جنت ہو کر عالم کی سیرابی کا باعث بنی تھی - کج بھی بیروت، البیہ
 کی طرف مسلمانوں کا جوری ہوا یہ اسلامی زندگی کی عظیم کھول کر عالم کی

بیانیں د کرمت ہر دم - کہیں امت میں بے بدش است

علم و ادب

یہ عالم ہوا جس کی تمام کائنات ظاہر و باطنی ہمارے اس وقت کا دشمن ہے۔ جو
 کچھ ہمارے اس بچے میں معلوم ہو رہا ہے اسی کو ہر پانچواں تصور کرتے ہیں۔ گویا ہماری دنیاوی زندگی کا
 سارا مادہ بلکہ تمام جمیع ہمارے حواس کی حکمرانہ معلومات ہر استوار کی یاد رہا ہے۔ اگر ہم اپنے احوال و
 افعال کی منطقی تحلیل کریں تو یہ ظہور ہو جائے گا کہ ہمارا ہر عمل نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس ذہنی
 انداز سے دو تصور کا محسوس مستقبل کے متعلق ہمارے عقل کرتا ہے۔ اور ہماری عقل کی درستیاں انہیں
 اسباب و نتائج پر بنا کر وہ اندازوں تک پہنچ جاتا ہے جو ہمارے حواس کی نظریں کو فریشتہ آدم سے رو پڑتا
 ہوتا ہے۔ آئیے میں گویا اس حیات ثانی کا تمام منظر کشی و تجزیہ کی کچھ خیالی حد میں اور ان کے اثرات
 میں جن میں ہم اپنے حواس ظاہر سے جان رہے ہیں اور اس علم کی بنا پر تمام عالم لایہی نظامات کا
 آگاہ ہوا ہو رہا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا تمام کائناتیں اس علم کے برتن پر چل رہی ہیں

مشرق پلید و غم سے گزشتہ صورت ملے عقل کو تا بہ قہر بانی نظر کر رہا

اپنی حکمت کے غم پرچ میں ابھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر رہا

جس نے مروج کی شاموں کو گزشتہ کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر رہا

لیکن اس حالت تجلی و جن کے سوا ایک اور ذمہ لگا بھی ہے جو ہر کی شب تاریک کے لئے
 نذر ہمارے ساتھ ہیں کا مصلح اور ضاریت کے نہ محمول کا مہم ہے۔ وہ حیات گو اس عالم سے
 پرستہ اور موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ زندگی اس کا عکس اور اس یقین کا نتیجہ
 کہ سارا رحمت چین میں بیٹیل ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کا مہم یہیں مخبر صادق، اعلم الناس
 صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان و جی زبان نے برابر ہے۔ اور جس طرح ہمارے موجودہ زندگی حواس کی اس
 واقعیت پر مبنی ہے جو انسانی قیادت کے ذریعے ہیں پس یہی ہے۔ اور میں کے تو اتنا دہرے گر
 بڑیک دھڑے ہم ناس و ہم کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ
 وثوق کے ساتھ آنے والی زندگی کے حقائق ہیں اس ذات و ملاک صفات صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ذریعے ملے ہیں جس کی سچائی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی صداقت کی
 وجہ سے اس کے دشمن بھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام نہ لگا سکے

فَاِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُوْكَ اَنْتَ وَ اٰتٰكَ وَ لٰكِنْ

اَلْقَلْبُ يَنْتَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ تَجِدُوْنَ

(سورہ صافات ۱۷) آؤں کا انکار کرتے ہیں۔

کہہ رہے ہیں لیکن آنے والے عالم کی خبر دی کہ اللہ کا وہ فرستادہ دنیا کی آخرت کے
 اس سنگم پر حجاب و حیا و رخصت اپنے تمام ہرگز نہ نکلتے کہ جو اس کے سامنے تھی جس
 کی تشکیل اس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے پہاڑ کے درختوں میں پیش کی کہ جس میں
 کو حجاب کی صفوں میں کی پستیوں کے حالات اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح اس
 خالی عالم اور بالیہ بننے والی دنیا کے حالات اس کی بنی نگاہوں کے سامنے پست تھے۔ چنانچہ

اللہ بکارت کے قدرت کے ہے کہ ۔

لَا تَزُولُ وَإِنذ عَشِيرَتِ لُوطِ
الْأَقْرَبِينَ وَرَحْمَتُ جَنَّتِهِمْ
أَمْضَتْ مِنْ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا
مَعْدُ الْعِصَا فَهَتَفَ يَا عِبَادِ اللَّهِ
فَقَالُوا مَوْتَ هَذَا نَاجٍ مَدِينَا إِلَيْهِ
فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنِ ابْنُكُمْ كَذَبَانِ
خَبِيرًا تَخْشَعُ مِنْ عَذَابِ هَذَا
لِجَلِّ أَنْتُمْ مَعْدَنِي قَالُوا
يَا جَعَلَنِي عَلَيْكَ كَذِبًا
فَقَالَ إِنِّي مُذِكرُكُمْ مَا فِي
يَدِي عَذَابٌ مُشَدِّدٌ
لَمْ يَجْعَلْنِي مَعْفُومًا جَدِيدًا
كَتَابٌ نَزِيلٌ مِمَّنْ يَنْتَهِزُ

جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریب
کے رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان میں
جو کلمہ کہہ رہے ہیں ڈرائیے تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دعا
کی پٹری پر ہرجہ کر اور آپ کے حد
کا بنے زمین کا طرہ (پہرستہ) بن
صبا عاوا و کول کے کہانہ کرن حد
کے سے بکار رہا ہے اللہ آپ کے میں
جس پر کئے آیتیں نہ لگا کر میں و تیرا
کہ ایک ذات پیار کی کے اس ذات سے
تم پر ملو آدہ ہوا پندہ تم کو پر کہنا
دار کہ گئے حاضرین کے کہ آپ نے
کبھی جھوٹ نہیں بولا اس سے آپ
کہات کہیں : انہی گئے آپ نے فرما

جو ایک سمت عذاب سے نہیں ڈرتے وہ جہنم ۔

یہی حیات اخروی کی یاد دہانی تھی ، عالم آخرت اور حیات بعد الموت کی خبر تھی کہ اسلامی
زندگی کی بنیادیں تمام تر عالم آخرت کے ایمان و یقین پر اٹھانی ہیں ، کہ جب تک جہاد و ستر کا یہ یقین
و اس کے نہ ہوا ایمان کی اصلاح نہ ہوتی ہے ۔ اس وجہ سے قرآن و حدیث کا منہم منہم عالم سادہ کی
بروہ کشان کہہ رہے اس پر ایمان کا ان کی دولت دے رہا ہے کہ اس پر ایمان نہ لگے بغیر ایمان
ہونا نامکن اور ایمانی دائرہ میں داخل ہونا محال ہے ۔ کہ اس عالم میں جس طرح بغیر ایمان کا کوئی

کا کوئی گناہ نہ ہو ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکا ہم بھی یہ تسلیم دیتا ہے کہ تمہارے دنیاوی بڑے کا نقشہ تمہارا آئینہ دان زندگی پر ثبت ہو رہا ہے اور تمہارے بھائی کا اثر و سایہ ایک آنے والے عالم پر پڑ رہا ہے۔ جہاں تمہیں تمہارے ہر کام کا ثواب و عذاب حسرت و حسرتِ غافل جائیگا۔ تمہیں کہہ ایک جگہ مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو ظاہر فرما رہا ہے۔

يُؤَسِّسُ يَصْمُرُ اَلْاَسْبَابُ اَشْيَا
قِيَرُوْا اَصْحَابُ هَذِهِ اَنْفُسُ
مِنْهَا اَلْاَسْبَابُ اَشْيَا
مِنْهَا اَلْاَسْبَابُ اَشْيَا
مِنْهَا اَلْاَسْبَابُ اَشْيَا

اس دور کو نہ صرف جہاں میں ہو کر
اور موت و عذاب ہے : اور اس میں گئے
نہ کہ اپنے اعمال (کے ثمرات) کو دیکھ
میں سوچو (وہ دنیاوی) اور ہر
یک کرے گا وہ (وہاں) اس
کو دیکھ لے گا وہ جو حتمی شدہ ہو
ہر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

خدا نے توحید کے آخری فرستادہ محمد انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نے
اسما کی ترتیب و ترتیب کے ضمن میں ان اسماء کے فضائل اور ان سے متعلق وصیوں پر مشتمل
فرمان ہے یہاں تک کہ ایک ایک دنیاوی کی اخروی حقیقت کھینچا جا کر ہو گئی ہے۔ اور اب ہر
مخلص کتب و سنت سے سلوک کر سکتا ہے کہ فساد کام کی اخروی حسرت اور سزا کی ہو گئی۔ یا اس کے
اسی حال کا آخرت کی زندگی پر گناہ کرے گا۔ اور جیسا کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے فرمایا تھا
نے فرمایا ہے :-

وہ خدا نے توحید کی اپنے بند و لہو پر بڑی نعمت ہے کہ اس نے وحی کے ذریعہ
سے (جیسا کہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں) جو اپنے اپنے ثواب و عذاب کو پہنچا دیا، تاکہ
وہ لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیں۔ اور لوگوں کے قلوب اس ثواب و عذاب کو
سے کریم و رجا سے سلوک جائیں اور اپنے نالی مقصد و نوازہ سے لوگ ان

شروع کی پہنچی کری جیسے اور اتنی امور میں خوف و امید کیا کرتے ہیں ۔
 میں سے کوئی ضرر نہ ہو جائے یا ان سے کوئی نفع حاصل ہو جائے ۔

(عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ باب امور الخیر فیہ)

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو اللہ کا حکم اس کی رضا کا ذریعہ اور
 انسان کی تکمیل کا سبب سمجھتے ہوئے ایماناً اور اس پر نیکو و اجر و ثواب کے ملنے کا کامل یقین
 دو حیاں رکھتے ہوئے (احتساباً) کرنے کا حکم دیا کرتے تھے چنانچہ حدیث کی کتابوں میں
 آتا ہے کہ آپ نے فرمایا :-

موت قائم و مضائقہ رکھا تاؤ	میں نے رمضان کا قیام اللہ پرورد
احتساباً غفرلہ ما تقدم	اس کے بعد دو دن پر یقین کرتے ہوئے
موت ذنبہ	اور اگر ثواب کے شوق میں کیا احتساب
(بخاری باب تعویذ رمضان عن علیہ)	کے سبب پچھلے گنہگار کو بڑا کر

دو مرتبہ حدیث ہے ۔

موت سامعہ صفات ایماناً تاؤ	میں نے رمضان کے روزے ایماناً
احتساباً غفرلہ ما تقدم	تقصیت اور اگر ثواب کی جست سے
موت ذنبہ	کئے انہی کے پچھلے گنہگار کو

(بخاری باب صوم رمضان احتساباً عن علیہ)

ایک جگہ اور شافعی فرمایا :-

موت اتبع جافۃ مسلمہ تاؤ	بر مسلمانہ کے جہاد سے کہ مہذبہ ایماناً
احتساباً و کان مردہ حق و حیل	و احتساباً کیا ۔ اور اس کے ساتھ اس
علیہا و فی سبۃ من و نہا	پر غارت خانہ پرستہ اور اس کے نبی
فانہ یرجع من الایمہ فیو علیہ	سے فارغ ہونے تک ۔ اور اس کے بہار

کل قیل فیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہونے والے خواجہ کا اسم ہے کہ

بخاری باب امتیاز اصحاب من اہل بیت

والیہ کے صحابہ

ابو سعید الخدری سے آپ نے فرمایا ہے

اذا اتفق المسلمون ففقیہ

من اہل بیت وہو محققہا کانت

لہ صدقۃ -

یہ بھی حدیث ہے ۔

(بخاری کتاب الاستغاثۃ ص ۱۱۱)

ایمان و اعتقاد کی یہ کیفیت مسلمان کے پر عمل پرورداری ہونی چاہیے اور اس کی
نگاہ ہر وقت آخرت کی زندگی پر رہنی چاہیے کہ اسے وہاں اس کام کا کیا اجر و ثواب ملے
گا اور اس اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا نتیجہ اور ثمرہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب
پروردگار محمد سے راضی ہو گواہی دینا سے ہی فرمائی گئے کہ جو کچھ عمل کی اہل روح اس
عمل کا خاص ذات الہی کے لئے کرتا ہے ۔ اہل بیت پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ بھی اسی
الہی تعالیٰ کی کسی بیشی کے مطابق ہوتا ہے کہ اعمال کی اصل عظمت اطوار الہی کی پیروی و امتثال
ہے ۔ فرض اسلامی زندگی کا پر عمل اور الہی کی عظمت سے متاثر اور اخروی زندگی کے
نتائج کا حامل ہوتا ہے اور مسلمان پر عمل اسی تصور کو سامنے رکھ کر کرتا ہے کہ اللہ کا حکم
ہے اور اس کا نتیجہ اخروی زندگی میں مجھے ملے گا ۔ غایب ہی وہ جو نعمی کو برکت اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کہیں کام کے اور دینی کے وقت ایمان باللہ و پیغمبر آقا محمد کی یاد و دانی کو زودیا
کرتے تھے ۔ مثلاً آپ نے فرمایا :-

لا یحل لامرأة تومن

باللہ وایوم الآخر خدی

بیت فوق ثلث الامم

تس عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائی ہو سو اپنے

خود کو کہیں میں سے نہ پائے

فروج ابلتہ اشعر و مشرقاً / سوگ ہا ز نہیں ، غار نہر پر چارہ

(بخاری بخاری میں ، علامہ غیبی صاحب) / دین و نہا نے سوگ ہے

کوجیب ایمان باطنی گنجین مسلمان کے قلب میں درخشاں کرتا ہے اور جیب اعمال کے تنازع
کا سانہ اور آخرت کے درمیان سے متعلق جو رائے گھول کے سامنے آجاتا ہے ، تو اس رائے پر عمل پسند
ہوئے بغیر طائر نہیں رہتا ۔

اور علم کی حقیقت مجھ کی ہے کوجیب اندرون قلب پر فیضان الہی ہوتا ہے تو ایمان
قلب میں روح ہوتا ہے اور نبوت کا ہر قول غیر کلمہ نبوی کریم کے حقیقت بن کر نبوی زندگی کی لڑائی
بندہ کو س پرکشش کر دیتا ہے اور درخشاں فی الہم سے مراد بھی قلب میں فیضان کا اس طرح پیرست
ہوجاتا ہے کونہت کا ہر قول ایمان حقیقت معلوم ہونے لگے ، گو عالم ایک نور ہے جو فانی مخلوق
پر بارگاہ خداوندی سے ڈھکا جاتا ہے ، اور جس کا روشنی سے قرآن وحدیث کی حقیقتیں منکشف
ہو کر فانی کو اس کی زندگی پر تل کر دیتی ہیں ، اور بہت ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس ارشاد میں بھی امانت ہے مراد کونسی کے طور پر علم و نور ہو ۔ (علامہ عالم)

ان الامانۃ قولت فی جہدہ / امانت رنگوں کے قلوب کی بزمیں

قلوب التبعال شہ عالمو امن / ہماری شمع ، ہم نے تسری

القرآن شہ عالمو امن مسندہ / کے علم کو ہمارا بھر سنت کو جاتا ۔

(بخاری : اہل بیت علیہم السلام سے)

(جلد دوم)

قرآن وحدیث کا علم محض پھنسا ہوا نہیں ، بلکہ ایک نور ہے ، روشنی نبوت
کے ذریعے صادر کیا گیا ، اور جس کی اصل اہل فیضان ہے ۔
یہ کلام دیکھنے کا قول ہے ۔

لیر العلم بکثرة الوایۃ / کثرت روایات کا نام نہیں ہے ، بلکہ

وَأَسْمَاءُ الْعِلْمِ لَوْ رِيضَةٌ وہ ایک نور ہے جو اللہ کا نور
اللہ فی قلوب الرجال ہے لوگوں کے قلوب میں نور
جاتا ہے۔

تیسرے خیز پہ جب تک درجہ زول کی کتاب
گہ گہ کتا ہے در زری نہ صاحب کثرت
قلوب میں جو یہ نور ڈالا جاتا ہے۔ تو علم کا حضرت قلوب پر طاری ہو جاتا ہے۔
اور وہ متعارف ہو جاتے ہیں ان میں خفیت و غشویہ کا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ جو یہ نور
برپا جاتا ہے۔ خفیت الہی تیرتی جاتی ہے کہ ان علم کی حقیقت نسبت اللہ عزوجل کی ذاتِ عالی سے
ہے۔ اور اس نسبت کی وجہ سے وہ اس جلال و عظمت کا حامل ہے۔ جو پہاڑوں کا پتا
پانا اور چٹانوں کی کھجی کو سرسبز بنادے۔

لَوْ أَنزَلْنَاهُ عَلَى جَبَلٍ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ
لَوَاتٍهَ نَخَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا پر نازل کرتے تو اسے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے (توڑی
مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کو دیکھ کر خدا کی عظمت سے وہ دب جائے گا
(الحشر — ۲) ہٹ جائے۔

(ترجمہ ام شامی ص ۱۰۱)

اور یہی وجہ ہے کہ عظمت الہی کے دیرینہ اثر و تاب سے (فرشتوں) پر جب (خدا
اگلی میں) امر الہی کا ارتقا۔ وہی اپنی کے حکم سے ہوتا ہے تو اس کی عظمت و عظمت سے اس
کے قلوب پر وحشت چھا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں۔ جب کچھ دیر بعد ان کے قلوب سے یہ حالت
دور ہوتی ہے تو آپس میں کہتے ہیں۔ تمہارے رب نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جی کہا! اور وہی
علم الہی کہ جس سے اس کا ذکر قرآن حکیم نے اس آیت میں کیا ہے۔

هَئِذَا أَنْزَلْنَا مِنْ قُلُوبِهِمْ اسی نیرت سے انہیں اللہ کے حکم پر جویں

تَاوَمَاذَا تَأْكُلُوْنَ وَيَكْفُرُوْنَ بِالْحَقِّ
وَجَعَلُوا لِلشَّكْرِ كُفْرًا

یہ وہ ایسا کفر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نفی ہو جاتی ہے۔
یہ وہ ایسا کفر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نفی ہو جاتی ہے۔

بَابُ تَوَارُغٍ مِنْ تَرْجَمٍ
(خازن المحکم للوجہ بخط)

(بخاری ص ۲۰۰)۔ جلد دوم
صفحہ ۲۰۰۔ جلد دوم باب توارغ

من سفرنا من
سفرنا من سفرنا من

والقد ریتہ فی سفرنا من
فی ایوم الشدید اسیر فی قسطنطنیہ

عندہ وان جینینہ جینینہ
عسنا (مجموعہ آثار باب کینت)

کتابہ کلاوی ص ۲۰۰ جلد اول
اور اولیٰ ص ۲۰۰ جلد اول

ترجمہ: میں نے اس کو دیکھا کہ وہ
ان کے لئے دیکھ کر رہا تھا۔

بَابُ تَوَارُغٍ مِنْ تَرْجَمٍ
(خازن المحکم للوجہ بخط)

(بخاری ص ۲۰۰)۔ جلد دوم
صفحہ ۲۰۰۔ جلد دوم باب توارغ

انہ کاں ظلوماً جھوٹاً ۛ
 (المغرب ۱۶۰)

اور جس سے تمہے گئے اور انہ ان نے اس
 کو اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ ظالم ہے جاہل

علم الی کسی عظمت کی پس کا قرآن کا محنت میں نزول انہ ان کے بدن کو جھڑی و پیریت کا

وجہ ہے
 چنانچہ قرآن سے گھر لیا رہی۔

اللہ نزل احسن الحدیث کتباً
 متشابهات مثالی تفسیر منہ
 جلود الذین یخشون ربہم ثم
 تلین جلودہم وقلوبہم
 الی ذکر اللہ۔

اللہ تعالیٰ نے دینا عمدہ کلام نازل
 فوری ہے جو یہ کتاب ہے کہ باہم ملتی ہوئی
 ہے بار بار دہرائی گئی ہے جس سے
 ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے
 ہیں۔ بدن کا سب اٹھتے ہیں۔ پھر ان کے
 بدن اور دل نرم (اللہ شہاد) ہو کر اٹھ

(النور - ۳)

کے ذکر (یعنی کتب اللہ پر لکھنے) کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

حضرت اسماءؓ سے روایت ہے کہ کھلف (یعنی صحابہ و تابعین) میں سے تلاوت قرآن کے وقت
 نہ کسی پر بیچوٹی طاری ہوتی تھی۔ اللہ نہ کوئی آیت آتا۔ صرف روایا کرتے تھے۔ اور ان کے بدن پر روٹ گئی
 کھر ہو جاتا تھا۔ ان کے پوست اور قلوب نرم ہو کر خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔

(یعنی اکثر حالت ہوتی تھی)۔ (روایہ ترمذی تفسیر مستدرک منقول از حقیقت

الطریقۃ امام تھانویؒ شریف)

صاحب کی یہ حالت تھی کہ قرآن کی ہیبت ان پر چھائی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت
 جبریلؑ ہی معظمؑ کہتے ہیں۔

صحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ینصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

قبل انی انقلب و اعود فلما بلغ
 هذه الآية اختلفوا من غير شيء
 امرهم اختلفوا امر خلق السموات
 والارض بل لا یوقنون (اور
 عندہم عزائم و دباں اور
 ہمارا قصہ بطور کلاسیکی طور
 بخوبی مشہور کتاب التفسیر
 کے فرائض ہیں۔ یا یہ لوگ (اس کے حکم نوت کے) حکم ہیں
 غلبہ کی نازی میں سورہ طہ پڑھتے تھے،
 جب آپ اس آیت پر پہنچے۔ کیا لوگ
 بدعت کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے
 ہیں۔ یا خود اپنے خالق ہیں یا انہوں نے
 آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ بلکہ یہ
 لوگ (جو پہلے کے توحید کے) توحید نہیں
 لاتے۔ کہ ان لوگوں کے پاس تہذیب رب
 کے فرائض ہیں۔ یا یہ لوگ (اس کے حکم نوت کے) حکم ہیں
 غلبہ کی نازی میں سورہ طہ پڑھتے تھے،

گئی حضرت جبریل علیہ السلام پر ان آیات کی اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ ان کا دل خوف کی
 وجہ سے اڑنے لگا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ایک دن اونٹ پر سوار کسی گلی میں سے گذر رہے تھے کہ
 کسی گوشے سے اس آیت کے پڑھنے کا آواز آیا۔

اِنَّ عَذَابَ ذٰلِكَ نَوَاقِیْعُ مَالٍ
 جنت ذائقہ۔

(سورہ مائدہ - ۱)

اس آواز کا سننا تھا کہ پوش اڑ گئے اور پوچشیں ہو کر اونٹ سے گر پڑے اور مدت تک گرنے
 کا شکیف سے بے ہار رہے۔ (مکتوبات امام ربانی سرسبزیؒ کی مکتوب صفت)
 عبد اللہ ہی شہداء کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پیچھے آخری صف میں نماز پڑھ رہا تھا
 اور اس جگہ حضرت عمرؓ کی شدت گریہ کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت آپ یہ آیت پڑھ
 رہے تھے۔

ادارائی کی عظمت تھی جس کے مرتب سے محلہ کے رنگ اڑ جا گیتے تھے۔ جہود
 کو اکثر گناہوں کے وقت چہرہ زرد پڑ جاتا تھا اور فراتے تھے کہ اس امانت کے ادا کرنے کا
 وقت آ گیا جس کو کل آسمان اور زمین اور پناہ گزین کے اور اس سے ڈھنگے۔ مگر انسان
 نے اسے اٹھالیا۔ اب میں جیسے پہنکا کر میں اس امانت کو اچھی طرح ادا کر سکوں رک رک کر
 البتہ کہ امانت میں اہم ترین نکتہ ہے۔

(اس کا حوالہ صفحہ ۲۲۷ پر ہے۔ بزرگ کتاب ص ۱۴۴) نیز

کیا ہے سعادت و امین و العلوم امام غزالیؒ
 علم الہی کا جو کچھ جہود رو کو ادارائی کی صورت میں قرآن و حدیث ہی مہیا کر دیا تھا
 اس کی بڑی عظمت تھی جس نے انہیں ہر اہل دنیا کو بتا دیا تھا کہ جتنے بھی کچھ اللہ تعالیٰ اور
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دنیاوی کامرانی اور اخروی نجات کا واحد
 ذریعہ ہے۔ صحبت نبویؐ کے اثر سے ان کا علم یقین کی اس منزل تک پہنچا تھا کہ
 غالب ان کے لئے حاضر کو مستقبل حال ہی چکا تھا۔ ماضی و ماضی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ سے
 جو حقائق کہہ کر کئی قرون تک انہیں رہائی کا یقین اس قدر تھا کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت حارث بن ابی ملک سے پوچھا کہ حال ہے۔ بولے خدا پروردگار صلی سے ایمان رکھتا ہوں۔ آپ
 نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ بولے دنیا سے پرانوں
 پر گر گیا ہے اس لئے رات کو جاگت ہوں دن کو مجھ کو پایا سادہ بنا ہوں۔ گویا خدا کا عرش مجھے چھو رہا
 نظر آتا ہے۔ گویا میں الٰہی جنّت کو پا رہا ہوں جتنے جتنے دیکھ رہا ہوں اور گویا الٰہی عرش مجھے چھو رہے ہوتے
 نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے حقیقت کو پایا۔ اب اس پر قائم رہو۔

(اس کا حوالہ صفحہ ۱۴۴ پر ہے۔ بزرگ کتاب ص ۱۴۴)

اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک

شاہد علم کی یہ حقیقت تھی جس کے شعلے ان مسعود کا قلب ہے۔

رَأَيْتُمَا أَشْكُو كَيْفَ تَهْذُبَنِ إِلَيَّ اللَّهُ اسْمُ

(بخاری صلیت باب اذا کلم الامام فی المسئلة)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بڑے گریہ و زاری کرتے رہتے تھے۔
 شخص تھے خصوصاً جب کہ آپ کھدوت قرآن کرتے تو گریہ ضبط نہ کر سکتے۔

(فوج الہی بکوالہ ہمدانی)

علم الہی و قرآن حدیث کو ہی عظمت تھی جو قرن اول کے ایک ایک فرد پر
 چائی ہوئی تھی۔ وہاں رسالت سے حکم۔ ہی کا جو ہی حدود و جزا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ
 تعالیٰ علیہم اجمعین اس حکم کو پوری عظمت کے ساتھ قبول کرتے جو اس کے پابند ہو جاتے
 تھے۔ یہاں تک کہ جب انہیں کسی شئی ذلیلہ سے اس چیز کا علم ہو جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کسی فعل کو کیا ہے۔ یا کسی چیز کا امر فرمایا ہے تو سب چون چڑھ کر فوراً اسکی پر عمل ہو
 جاتے تھے۔ چنانچہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تو براۓ اہل عذاب صحابہ سے ررات پئے
 کہ حضورؐ نے پہلی عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف پڑھی۔ آپؐ کے ساتھ ایک شخص نماز پڑھ کر نکلے
 اور ان کا گاندہ ایک حد سسری سمجھ پر پڑا وہاں نماز پوری تھی۔ انہیں ابھی تحویل قبلہ کا علم
 نہیں ہوا تھا۔ اس نے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ اور وہ مکہ کی
 حالت میں تھے۔ جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آئے تھے۔ انہوں نے
 یہ حالت دیکھ کر کہا۔

أَشْهَدُ بِاللَّهِ لِقَدْ صَلَّيْتُ
 مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم
 قبل مکتہ
 میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں
 کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔

اس مسجد کے نمازیوں کو جو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قبل کا علم ہوا۔

فَذَاذِكْرًا كَمَا هُوَ قَبْلُ الْبَيْتِ

(صحیح بخاری کتاب التہذیب ص ۱۰۰)

جس حالت میں تھے وہی حالت میں نماز کہہ کر اٹھ پھر گئے۔

اس طرح جو بیعت قرطب کا حکم آیا اسی ہی آیت مدلل ہوئی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْوَاجُ
الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوا كَلَّهَا كَمَا كُنْتُمْ
تَجْتَنِبُونَ

اسے ایمان والو! شراب، کھیل اور
جماعہ اور سہ کے بت اور پائے گئے
کام ہیں۔ شیطان کے سوا اس سے
بچنے کو۔ شیطان تم سے بڑا دھوکہ دہ

(بخاری - ۱۱)

نہیں مجاہدہ ہو کر کیا۔ خلع و عافیت ہم باز آگئے۔

(سیرت ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۰۰)

حضرت انس ہی تک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جریجہ ابن اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان
ہی کو کب کو کب کہ شراب پودا تھا تکلیف آئے فائے نے کہا کہ شراب عوام ہو گئی۔ یہ سن کر ابو جریجہ
نے کہا۔ انس ماثور۔ اور شراب گوارا اور۔ حضرت انس کہتے ہیں۔ پس میں نے شراب بہا دی۔

(صحیح بخاری کتاب التہذیب ص ۱۰۰)

انکار دیکھیے کہ رسول پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا کس قدر عظمت
چاہی ہوگی کہ شراب کا پودا نہ کرے۔ مجلس میں ہوئی ہے کہ ایک آدمی آتا کہ پودا ہے
کہ شراب عوام ہو گئی۔ اس وقت مزارعی وہاں تڑپ رہے جاتے ہیں۔ باد ملک کے غم زمین پر
بہاؤں جاتے ہیں لہذا اس حدیث کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہر فرقہ گیلوں میں شراب کے خم ہونے
جس بے تعلق شراب پانی کا طرح زمین پر بہہ رہی تھی۔

(سیرت ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۰۰)

لہذا اللہ! اور ان کی کس قدر عظمت تھی کہ حکم کے آتے ہی سزا ملے تھے۔

(سمیع بخاری ص ۱۸)

کہ علم جب قلوب میں رسوخ پاتا ہے۔ تو یقین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ علم و یقین جب قلب و ذہن میں خوب پختہ ہو جاتا ہے تو یقین یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو علم کی حمایت فراہم کرتا ہے۔

یقین بھی ان کی کثر سازیاں نہیں کہ وہ ان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے ہر کلمہ کو سماعت سے ایک ہونی حقیقت اور انش فیصلہ سمجھا۔ اور حضور علیہ السلام کے بر قول پر سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی یقین ہے جس سے ایمان کی تمام شاخیں پھٹتی ہیں اور خوف ورجاء کی جو کشتیں صلابت بخاری ہوتی تھیں۔ انکی کاشتہ تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک پرندے کو درخت پر بیٹھ کر دیکھا۔ فرماتے تھے کہ کاش میں بھی تیری طرح پرندہ ہوتا۔ کہ تو جہاں چاہتا ہے اڑتا بھرتا ہے درختوں پر بیٹھا ہے پھل کھاتا ہے اور تجھ پر کوئی حجاب نہیں۔

(ازالۃ الغشاۃ ولی اللہ ص ۱۸)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اوقات ایک تیرکا ماتمہ میں بیٹھا اور فرماتے کاش میں یہ سمجھا ہوتا۔ کہیں فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جڑا ہی نہ ہوتا (کہ میں حجاب قیامت سے نکل جاتا)۔

یقین کی بھی کشتیں صلابت کے رنگ و سب میں سرایت کر چکی تھیں۔ انہیں یہ یقین کاں تھا کہ جو سزا دہرا کسی عمل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی ہے۔ وہ مان کر رہے گی۔ اس جذبہ و یقین نے انہیں یہ قول کر دیا تھا کہ اگر اہل پر عمل کریں اور منکرات سے بچیں اور اسی یقین کی وجہ سے ان کے اعمال پر ایمان و اعتقاد کی روداد ظاہر ہوتی تھی۔ کہ ان اعمال کا رضاء اے انہی کے نتیجے میں جزا و ثواب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ اس حقیقت نے اعمال خیر پر انہیں
 حوصلہ دیا اور اعلیٰ شریعت سے جتن کر دیا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز کا نفع معلوم
 نہ ہو تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا جتنا کہ اس کی قدر قیمت کے معلوم ہونے
 کے بعد اس کا اس میں اہمکار ہو گا۔

یہی ایمان و حجاب کی حقیقت ہے۔ جو تمام توفیق و فاضل اور تربیت کی اجازت
 پر چھائی ہوئی ہے۔ انسان کے اس دنیا میں اہم کار اہمکار بننا صعب بھی آسان ہے۔ کہ وہ
 اس دنیا میں دنیا کی غاثری تربیت کی وجہ سے اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ کہ اس بے وقت
 عالم کی وقت جب ظہری شوکت کی وجہ سے طلب پر چھائی ہے۔ تو یہ دنیا مبلغ علم اور
 حکمت و رغبت بن جاتی ہے۔ لیکن جب اس کے مقابلے میں آخری زندگی کی حقیقی قدر و
 قیمت والی چیزوں کے قیمت ایمان و شش کے رول پر منکشف ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا و لیل
 ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہ انسان اپنی پوری قوتوں کو ان وسیع اقدیمی چیزوں کے حصول کے
 لئے خرچ کر سکتا ہے۔ جس کا نتیجہ ابدی کامیابی و نجات ہے۔
 امام سہروردی نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سید المرسلین ثلاث فرأی
 فقلت یومرہ اللہ ان یتھدیدیہ یثسخ صدرا

فلا سلاہ ہ

اللہ جس شخص کو بدلت دینا چاہتا ہے۔ جس کا سینہ اسلام کے

لئے کٹا دے کر دیتا ہے۔

اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد (ایمان) حبیب قلب میں داخل ہوتا ہے
 تو وہ کہہ کر جاتا ہے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی علامت
 اور نشان بھی ہے۔ فرمایا۔ (ہاں) اس دھوکے کے گھر (دنیا) سے (دل کی) علیحدگی

اور دار الحکومت کی طرف توجہ اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لئے تیاری۔

اسکوہ شریف

عقل کی باقی رہنے والی اور قیمتی چیزوں کی یہ قدرت و منزلت اور دنیاوی فانی چیزوں کی بے قدری پیدا کرنا انہی طریقہ و معلوم کا ہدایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ کہ جب عقیدہ کسی چیز کے فائدہ مند ہونے کا ذوق پیدا کر دے تو اس کے حصول کے لئے توجہ و تڑپ یقیناً زیادہ ہوگی۔ اور اس طرح ذہنی اور نفسیاتی طور پر عمل کی راہیں انسان پر آسان ہو جائیں گی کہ علم کا مستفید ہوا عمل ہے۔ اور عمل کے بغیر علم ظلمت جھیل ہے۔ جس کی حقیقت سرب سے بڑھ کر نہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے جس کا فائدہ نہ ہو۔

(عوذ باری صحت علم لا ینفع)

(روئے ماہیت ص ۲۷)

سعدی بنوئے نقش و رنگ را ز لوح دل

علمی کہ حق نہ نماید جہالت است

حافظ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم (ابو یوسف علم ہے) کی جب دس آیتیں پڑھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھاتے تھے۔ جب تک کہ اس پر عمل پیرا نہ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعبؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو دس آیتیں پڑھاتے تھے تو اس وقت تک ہم آگے نہ بڑھتے تھے۔ جب تک ان پر عمل نہ سیکھ لیتے تھے۔

(مسند احمد ص ۵۲ بحوالہ تفسیر قرطبی ص ۲)

جلد دوم

ابن عباسؓ کی ایک اور روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص دس آیتیں

سیکھ لیتا تھا اس وقت تک آگے نہ بڑھتا تھا صاحب تک کہ ان کے صفی احوال پر عمل نہ
 سیکھ لیتا تھا ۔

(محدث ایضاً بخوارنفسیہ ابن جریر ص ۲۹ ج ۱)

فرض دین میں مطلوب وہی علم ہے جو ہم بچپن کی راہیں کشا کر کے کر سکیں
 کہ جیسے کہ مطلب صرف جاننا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی بلند مقصد کی جستجو کے لئے کسی
 چیز کو جاننا ہوتا ہے۔ اسی طرح علم کی حقیقت ایک نور یا چراغ کی جیسے جس سے راستہ
 کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ سیدھا راستہ کونسا ہے اور راہ فریضہ کونسی ہے۔ حاکم
 وہی ہے جو اس نور کی روشنی میں صراطِ مستقیم پر چلنا شروع کر دے جو یہی اصل
 مقصود ہے جو بخشتی ہے اور اس شخص سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں جو آرائش و آہام
 کے راستہ کو چھوڑ کر جانے کے بعد ایسی راہ ضلالت پر پونے عیس کا انجام نصیب
 ہلاکت ہے ۔ (نحوۃ باللہ نہر)

حبیب معلوم ہو چکا کہ علم کا مقصود اصلی یہی ہے ۔ اور اہل کے لئے
 لازم نہیں کہ کوئی تعلیم ہی دی جائے ۔ بلکہ اگر زبانی تعلیم ہی اہل خارج کا دروازہ ہم پر
 کھول دے تو علم کا مقصد حاصل ہو گیا چنانچہ قرونِ اولیٰ میں کستانی تعلیم پاتا تازہ
 نہیں دیا جاتا تھا۔ جتنا علم کی حقیقت اور اس کی تاثیر و نتیجہ سیرت ہی پر چھا
 کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاداتِ بوہی کا گواہ حضرت خیر میں آچکا تھا تاہم
 متداول طریقہ زبانی تعلیم و علم کا تھا کہ جو باتیں انہی زبانی یاد کرتا ہے ۔ وہ حفظ
 ہمارے سے قلب میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اہل کاپیشی خیر ثابت ہوتی ہیں جب
 کہ کتب پر ان کا بھروسہ اسے لیا کرنے سے باز رکھتا ہے اور اپنا اوقات پر کتابی
 نقوش پائیں ، علیٰ حدود کاغذ ہی جاتے ہیں ۔ اس کے علاوہ ایک ایسی امرت کے
 لئے جس کے ہر فرد پر علم کا حصول فرض کر دیا گیا ہو ۔ نوشت و خواندن کی سہولتیں ہم

پھر بخانی بھی ایک سنگ سنگ چرس۔ اس لئے اسی حالت میں بچاتے کہ وہ کتابی ہلنے کے زبانی تعلیم
و تعلیم ہی بہتر ہے۔

اہم الناس فی اقصیٰ الدلیلہ و علم کہ ایک خاص صفت تعلیم بھی تھی۔ لیکن جیسے اس آیت
سے ظاہر ہے۔

کَلَّمَ ابْنُ مَرْثَدٍ فِي الْأَرْصَانِ وَ مَرْثَدٌ
مِنْهُمْ تَلَا عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ
وَنَزَّلَ فِيهِمْ وَفَعَلُوا فِيهِمْ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ .
وہی ہے جس نے دو ایک ایماندار لوگوں
میں ابوبکر (کو قوم میں) سے دینی عربی
سے ایک نیکو چھوڑا۔ جو ان کو اللہ کا حق پڑھ
کراتا تھی۔ اور ان کو کتاب بعد از ان کے زیر
ہم بک کرتے تھے۔ اور ان کو کتاب اور
دانش دے دے کہ ان میں ان کو تعلیم دیتے ہیں۔

یہ بات بخانی کا طرح میں ہے کہ جس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ان فرشتوں
اس طرح کہنے عرب کے ایمان کو بھی کہ ان کو فرشتہ و خواندہ تھے تعلیم میں وہی۔ بلکہ زبانی تعلیم
کا وہ طریقہ بہت دلچسپ تھا جس نے تمام عالم کو علم کی روشنی سے بخند کر دیا۔ صحابہ رہ جو کچھ آپ
سے فوٹو دلا سکتے تھے۔ اسے یاد کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو اصلاح کر دیتے
کو یہ علمی روشنی پہنچاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باہم مذاکرہ و تکرار سے علم پختہ تھا۔ عمل
پختہ ہوتا تھا۔ اور اس کی نورانیت بھلتی جاتی تھی۔ اس دور میں کتابی دور کی حیثیت نہ تھی
سادہ کی سی تھی۔ جو علم و عمل کے سنگا پوں میں برکت ضرورت کام آتا تھا۔ لیکن جو
جوں زمانہ رسالت سے بعد ہوتا گیا۔ کہ ان میں میں نہیں گئیں۔ زبانی تعلیم و علم، محدود و بدایت
اور تاثیر و تاثر کم ہوتا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم کا وہ نشان جو بلا شافہ اخذ و طلب سے حاصل
ہوتا تھا۔ اور اس کی وہ پہلی سی افانیت ہائی نہ رہی۔
الہام اور انبی کا قول ہے۔

کان هذا العلم شيئاً آخرى
 اذا كان من افواه الرجال
 يتلاقون ويتذاكرون فلما
 صار الى ان كتب ذهب لونه و
 صار الى غير اهل
 (تحدید حدیث مولانا غفر اللہ عنہ)
 بحوالہ جامع بیان العلم وفضلہ ج ۱
 حدیث کا علم بہت ہی تحقیق اور شریعتاً
 وقت تھا جب لوگوں کے منہ سے حاصل
 کیا جاتا تھا۔ لوگ اسے ایک دوسرے سے
 مل کر لیتے اور آپس میں یاد کر کے پختہ
 تھے۔ لیکن جب سے حدیثیں کہی گئیں
 میں سے ہو گئیں اس کا نذر اور اس کے
 مدق چلا رہی۔ اسی لیے لوگوں میں پہنچ
 گیا جو اس کے اہل نہیں ہیں۔

مستشرقین کا علم کے لئے کوشش اور ایک ایک حدیث کی تلاش میں مصداق میں کام سفر
 اس چیز پر دلالت کرتا ہے۔ کہ انہیں علم کے حصول کا کس قدر شوق تھا۔ اور جب ان حضراتوں کے
 بعد انہیں علم کا کوئی حصہ نہ آتا تھا۔ تو اس کو حرج جان بناتے تھے۔ خود اس پر گریز کرتے تھے
 اور دوسروں تک یہ دولت پہنچاتے تھے۔ لیکن ہوں ہوں کہ انی علم جام ہو گیا۔ کہ ایک کہانی تو بہت
 گئی۔ لیکن سبہر علم کے متقاضی کم ہوتے گئے۔ کم طلب اور کم کوشش نا اہلوں تک علم کہانی جا
 پہنچا۔ تو دفتر پر دست ہو کر قنوت کر بیٹھے۔ رفتہ رفتہ کہیں پڑھ لینا ہی علم تحصیل علم کی روح
 خست ہو گیا علم کا مقصد بھلا دیا گیا۔ علم کا مغز الفاظ کی وسقوں میں پھنسا ہو گیا۔ اور اس
 کے نتائج منفرد ہو گئے۔ ابتدا میں علم جن مسنوں کا جامع تھا۔ ان کی حقیقت کتابوں کے
 صفحات میں گم ہو کر رہ گئی۔ علم جو تباہ و برباد تھا خفیت بُرہن تھی (جیسا کہ حدیث میں ہے
 انالعلم کم باللہ و انشا کم اللہ) اب اندرونی کیفیتوں کے فقدان کی وجہ سے
 حجاب بن کر رہ گیا۔ یہاں تک کہ مونیہ کو کہنا پڑا۔

لعلہ صحاب اکبر

ایں دفتر نے ملحق غفر نے ناب اولی

وہی علم جس کا ایک ذرہ قلبِ انسان کو چھوٹک دیا کرتا تھا۔ ملزمین و مجالس کی گرم گفتگو کا
کافہہ بیکر رہ گیا۔

عشق کی تیغِ جبِ گداز اڑا لی کس نے

علم کے ہاتھ میں خال ہے خلیم اسے ماتی

آج کل ان تمام تیغِ حقیقتوں کو مٹانے رکھتے ہوئے ہیں مسلمانوں میں علم کا انہی کی بغیر
اور مانی کے ساتھ اچھا کرنا ہے۔ جو قرنِ اول میں علی کا ذریعہ بنی تھیں۔ کہ علم کے بغیر عملِ ناصحی
جسے کہ لفظِ علم کی اسلامی کیفیت اپنے اندر علمِ نقل و نقل کو سماتا ہے ہوسکتے ہے اور
معدولوں میں علمی کیفیت اور کلامِ مبدیوں پر بھی لفظِ علم کا اطلاق کیا جاتا تھا۔

چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابنِ عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا
ہے جو انہوں نے مشہور عالمی حضرت حمیرہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا
کہ:-

ان شئت لاحد تک بادل	گر تم چاہو تو میں بیان کروں کہ یہ سچ
علمہ علی من الناس اطنوب	لوگوں سے اچھا یا جائے گا خیر و برکات
یومئذ ان تدخل مسجد الجاهل	اور قریب ہے کہ تم مسجدِ جاہل میں داخل
فلا ترونی فیہ ولا تفتانہا	ہمارے دامن میں نہ
امام ترمذی جلد دوم باب ماجاء فی العلم	پانچ

اسلم

اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام شروع پر علم کا اطلاق کہتے تھے
حالانکہ آج کل کی اصطلاح کے مطابق شروع۔ علم یعنی جانتے نہیں ہے۔ بلکہ ایک علمی کیفیت
ہے جس کا مطلب جان جگانا، آواز پرست کرنا، اور طلبِ علم کو کاپیہ ہوتا ہے۔
(امامی العرب) اور سب جانتے ہیں کہ یہ علمی کیفیتیں ہیں

آج مسلمانوں کے دینی احیاء کے لئے اس علم کے ضرورت ہے۔ جو ہم میں علم
 دین کی دو گونہ قوتوں کو زندہ کر دے۔ اور یہ اسی طریقت تھیں جسے کہ ہماری ویرس گاہیں نہ صرف
 بڑھتے بڑھتے کافر فیض ادا کریں۔ بلکہ ہمارے علمی حلقے اس علمی سوز و گداز کا منبع ہوں۔ جو
 ہمارے قلوب پر الہی عظمت پیدا کر کے خشیت و محبت الہی کے دو گونہ جذبات پیدا کر دے۔
 کہ اصل کا دیندار اسی وقت کھلتا ہے جب علم کی عظمت و کون پر شکستہ ہو جاتی ہے چنانچہ
 دورانِ میں مکی سچی عظمت تھی۔ جو دلائل کو عشق الہی اور پرہیزگار رسم کو دیتی تھی۔ اور
 وہ کل پر محبوب ہو جاتے تھے۔ ترمذی نے حضرت عریض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی ہے کہ:-

درما خود بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن
 صبح کا نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ایک بیٹے نصیحت کی جس کی وجہ سے
 دو گونہ کئی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
 اور قلوب نرم ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا یا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت وہاں
 کہنے والے کی سی درد انگیز ہے۔ آپ ہم سے
 کیا نصیحت چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل
 و نواہی کریں؟ آپ نے فرمایا میں یہیں آؤ
 سے دوڑنے کا نصیحت کرتا ہوں اور راہِ
 کئی ماہِ بڑائی کی اگرچہ وہ ایک جسمانی نظام
 کیلئے نہ ہو۔ تم میں سے (بڑے بڑے)
 جو زندہ ہو انہوں نے بہت اختلافات دیکھے

نہ۔ پس انھیں ایوں میں ہی بتوں سے
 بچنا کہ دیگر یہ ہے۔ پس میں نے تم میں
 سے اختلافات کا نفاذ پایا اس کے لئے ہے
 کہ ہر سے طریقہ پر قائم رہے۔ اور طاعت
 رشتہ میں ہر میں کے درجہ کی پابندی
 کرے اور سب کو اس سے اس طریقہ پر دیتے
 کو خدا سے رکھے۔

اس حدیث سے یہ حقیقت صاف ظاہر ہے کہ صحابہ پر اللہ اور اس کے ارشادات
 کا اس قدر اثر ہوا تھا کہ وہ وہ پڑتے تھے۔ اور ان کے دل لرز جاتے تھے۔ اور وہ بکا رہتے
 تھے کہ میں نے حدیث بتائی کہ ہم اس پر گواہ بن گئے ہیں۔ اگر آج علم کی وہ عظمت خود کر
 آئے تو آج میرا دل کا سزا کھل سکتا ہے۔ علم کی عظمت اس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم
 اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و قدر کو اپنے قلوب میں بٹھائیں۔
 کہ انہی علم کا چشمہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہی سے عالم کی شادابی کا سبب
 بنا ہے۔ اور جب تک علم کے پھیلنے والے اور پھلانے والے کی عظمت ہمارے قلوب میں نہیں
 ہوگی۔ ان کے دے ہونے علم کی قدر بھی ہم نہیں کریں گے۔ کہ دنیا میں عام قاعدہ ہے کہ
 جس ہستی کو ہم حاصل الفائدہ سمجھتے ہیں۔ اس کی بات کو بھی ہم اتنا ہی قابل توجہ اور قابل
 قدر سمجھتے ہیں۔ بڑے آدمیوں کے اقوال کی قدر ہمارے دلوں میں اسی وجہ سے ہوتی ہے
 کہ ان کی مہنیاں اپنی عظمت کے ساتھ ہمارے دلوں پر مستوی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اگر
 ایک دیہی گنوار اور ایک یگانہ سوار کا عالم کی زبان سے ہر ایک ہی بات سنیں تو عالم کی علمی
 شخصیت کی وجہ سے (جس کی عظمت ہمارے ذہن پر چھائی ہوئی ہے) ہم اسی بات کو
 (جو دیہی گنوار کی زبان سے بھی نہی گئی ہے) زیادہ قابل وقت اور قابل اعتناء سمجھیں گے کہ

ہمارے غلط شخصیتوں کے اثر نے کی وجہ سے ان کے اقوال کی قدر کی جتنی پرہیزگاری ہے۔ جو ہمیں
 ہمارے ذہن میں زیادہ وسیع ہو گئی۔ اس کی بات بھی اتنی ہی زیادہ وسیع ہو گئی۔ اشخاص کی
 یہی عظمت حقیقت ہوتی ہے۔ جو ان کے اقوال میں جان ڈال کر دیا کے لئے بڑے بڑے غلط
 کا باعث بنی ہے۔ یہ سکندر و یونین و محمود و بلبل کی ذاتی عظمت ہی کا اثر ان کے پروردگار
 پر تھا۔ کہ ان کے ایک ایک نقطہ پر انھوں نے جان قربان کر دی جاتی تھیں۔ اور یہ اثر وہ خود
 صحت جہاں بالوں اور کٹورہ کٹاؤں کے لئے مخصوص نہیں۔ بلکہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین
 کی شخصیتیں بھی جن کے اقوال اپنے اپنے علم و فن میں حجت آخری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی
 عظمت کے حامل ہوتی ہیں اور جب کسی فعل کو ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو
 سامعین کے غلبہ میں اس قول کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ غرض کسی قول و امر کا نہ پیدا
 کرنے کے لئے اور اس پر عمل پیرا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے اس قول کے کہنے
 والے اور امر کرنے والے کی عظمت غلبہ میں بٹھائی جائے۔ کہ جب تک امر کی عظمت
 و ہیبت غلبہ پر چھا نہ گئی۔ تو اس کے امر پر نظر عمل پیرا ہونا بڑے مشکل۔ جیسے ایک
 پرہیزگار شیر کو آتے دیکھ کر اپنی حفاظت کے لئے فوراً گوشیزا کرنا ایک فطری خاصیت ہے۔
 اسی طرح ایک حاکم و آمر دین کی ہیبت و عظمت رک رک میں چھا چکی ہو کہ اس کی فوری تعمیل
 بھی انسانی فطرت ہے۔ اور اسی اور لہذا ولایت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عظمت قرآن و حدیث
 کے مسلمانوں پر چھائی ہوئی تھی۔ جو انہیں اللہ کے ایک ایک امر پر جانیں قربان کرنے پر
 مجبور کر رہی تھی۔

آج علم اور مقصد علم (یعنی عمل) کے پیدا کرنے کے لئے انہیں ضروری ہے کہ
 ہم اللہ کی عظمت و ہیبت و رحمت، اس کی ہمدیاری و حمد و ثناء، ہیبت و علم اور
 اسی کے وسیع و جبر ہونے کا بیان اس کی محبت کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھائیں
 اس کے لئے جو اسے احکام پر مجبور و وعدوں کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے

رکھیں اور اس کی نافرمانی کے انجام سے کہ تصور بدولت ہم پر چلایا رہے اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم ذکر الہی اور مراقبہ آخرت بکثرت کریں کہ اس کے ذکر کی کثرت سے اس کی ذات و صفات کا اثر ہمارے قلوب میں اس کی محبت و خشیت پیدا کرے گا اور اس کی بیعت کے مقام طینہ سے سرفراز کر کے ہمیں اس کے اوام پر چلا دے گا۔ اور اس کے رنگ میں رنگ دے گا کہ حال ہفتین کا اثر یعنی ہے یہی وجہ ہے کہ ذکر ان دسہرت میں ذکر الہی کی غیر معمولی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔

چنانچہ مشہور حدیث قدسی ہے۔
 من ابی حویرۃ قال قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ
 تعالیٰ انا سائل من ذی بل و لافامہ
 لذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسی
 ذکرتم فی نفسی وان ذکرنی فی
 ملاہ ذکرتم فی ملاہ یغیر منہم
 وان تعرب - تعرب
 الیہ وانا انا تعرب الی ذلک
 تعرب الیہ بائنا وان انا
 ہمشی - ہمدانیہ
 وہ احمد بن حنبلہ وسلم۔ والحق
 اللہ وان یجہدوا یستقی - وسیع
 مسلم جلد دوم باب احوال علی ذکر اللہ
 تعالیٰ ص ۲۲۰ جلد ۲۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن
 تعالیٰ شانہ ائمہ اور ملتے ہیں کہ میں ہنس کے
 ساتھ دیرا ہی سائل کہوں جیسا کہ ستر
 ساتھ گان رکھا ہے جب وہ مجھ پر
 کرتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ بتاؤں
 نہیں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے
 تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا
 ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے
 تو میں اس مجمع سے ہر تعریف و تشنوں
 کے مجمع میں (جو معلوم اور بے گناہ
 ہیں) اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اگر
 بندہ میری طرف ایک بالشت قویہ بوتا
 ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ
 ہوتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا

ہے۔ تو میں دو ٹوک اور صریح جواب دیتا ہوں۔

بخاری باب ثانی فی عَدَدِ رُكُوتِ الصَّلَاةِ

اور دیگر حدیث میں طوطی کا کہنا ہے تو میں

حَسْبُكَ رُكُوتٌ

حضرت ابو الدرداء رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

اَلَا اَنْتُمْ خَيْرُ رَاۤءِیَ الْاَکْمَرِ و

کیا میں تم کو بہتر نہ بتاؤں جو تمام اہل

ارضائے اُکرمہ کے اندر ہے اور تم

فی دُجَا اَکْمَرِ و خیر رُکُوتِ

نزدیک صبح سے زیادہ پاکیزہ اور تہنیت

اعطایہ الذهب و البورق و من

میرے کو سب سے زیادہ عمدہ کفن والی اور

ان تَلْفُو اَعْدَاؤَکُمْ فَنُفَخْ رُکُوتِ

مومن پانڈی کو (اللہ کے راستہ میں)

اَعْنِ اَقْدَمُ و اَضْرِبُوا اَعْنَاقَکُمْ

خارج کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور جلد

قَاتِلُوا وَاِنَّ ذَٰلَکَ بِاَرْمَلِیٍّ اِنَّ اللّٰهَ قَالِ

ہیں، تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل

ذَکَرُ اللّٰہِ ۔

کہے۔ اس سے بھی بڑھی ہوئی۔ صلی اللہ

د ابن عباس باب فضل الذکر

نے عرض کیا حضور بتائیں آپ نے ارشاد

ورواہ الترمذی باختلاف سیر۔

فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔

جلد دوم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔

لَا تَعْدُ قَوْمٌ بِذَکَرِیْنَ اللّٰہِ اَلَا

کوئی قوم اللہ کے ذکر کرنے کے بغیر نہیں

حَقَّتْ لَہُمْ اَلْاَلْسِنَةُ وَغَشِیَتْہُمْ

بیٹھیں مگر فرشتے اس کو شہانہ پہنچیں

النَّحْمُ و تَرَلَّتْ عَلَیْہِمْ

اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور بیکار

السَّکِیْنَةُ وَ ذَکَرُہُمْ اللّٰہُ

ہیں پر تامل کرتا ہے۔ اللہ اپنا پاس

فی من عندہ ،
والوں یعنی فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر
صحیح منہاج فصل ۱۰ اجتماع علی تلوۃ القرآن
(تقریر کرتا ہے)
وہی القدر

امام بخاری و مسلم نے ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا :-

مثل الذی یدکر ربہ والذی لا
یذکر مثل الطی والمیت ،
(مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل)
جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے ۔ اور جو نہیں
کرتا ان کی مثال مٹی اور مرہ کی ہے ۔
(ذکر کرتا ہے اور غافل مرہ)

امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا :-

من تعد مقعداً لم یدکر اللہ فیہ
کانت علیہ من اللہ ترقہ ومن
اضطجع مضجعاً لا یدکر اللہ فیہ
کانت علیہ من اللہ ترقہ
(مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۸۱)
جو شخص بجا اور پوری نشست میں ایک
دفعہ بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف
شہرت نہ آئے گی ہے ۔ اور جو شخص لیٹ کر
سوئے تو میں میں ایک بار بھی اللہ کا ذکر نہ
کریا تو اس پر اللہ کی طرف سے رحمت و شرف

ہے ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے درمکر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ :-

کوئی جماعت ایسا مجلس سے نہیں ملتی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو ۔ مگر اس کی
مثالی رکھی جاتی ہے کہ گویا وہ گدھے کی مڑلاش سے اٹھتا ہے اور ان کیلئے یہ حدیث
کا فیصلہ جڑا ہے ۔
(مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۸۱)

کہ نہ مجلس مجھ کو حیرت سے خالی ہے حسرت و یاس کے سوا اس میں کیا رکھا ہے یقیناً خالق کی
 یاد سے غافل مجلس ناپاکی اور گندگی کی ٹھکانہ ہے۔ دنیا سے بے یار و نبی اعدا اس کے یاد کر کے لڑائی
 کو ٹھیک کر لیا جائے تو مرد دنیا کے سوارہ بھی کیا جاوے جس کا تذکرہ کیا جائے۔ شاید اسی
 لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لا تكثروا الكلام بغير ذكركم الله فان
 كثرة الكلام بغير ذكركم الله قسوة
 للقلب وان ابدوا الناس من
 الله القلب القاسی

اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو کہ
 ذکر کے بغیر زیادہ باتیں قلب کی قسوت
 (خشوع) کا سبب ہیں۔ اور اللہ سے سب
 سے زیادہ وہ "قلب قاسی" ہے۔

(مشکوٰۃ ص ۱۹۹ بحوالہ ترمذی و دیلمی و ابن ماجہ)

اسم حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اس آدم کے تمام کلام
 (باتیں) سوا اسم بالمعروف نہیں ہیں اس لئے اور ذکر الہی کے باطن میں :-
 حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد اور محمد بن ابی سعید روایت کی ہے
 کہ :-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مثل اي العباد افضل ورجته
 عند الله يوم القيمة ظل الذاکرين
 الله شيعته قال قلت يا رسول
 الله ومن انذري في سعة الله
 قال لو ضرب بسيفي اني اكنظ
 وانشأه من حتى ينكس و
 يخذل حسب وقال كان الذاکرين

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
 کہ قیمت میں اللہ کے نزدیک کن لوگوں کا
 درجہ سب سے افضل ہوگا آپ نے فرمایا
 اللہ کو کثرت ذکر کرنے والوں کا ابی سعید
 خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ اگر اللہ کی یاد میں
 چہا کر نہ دے گا خدری سے ہی بے شک اس
 کا صفحہ ہوگا آپ نے (جواباً) فرمایا۔ ہاں

اللہ کشمیر (افضل منہ درجہ) گوگندہ و سرنگین کے ساتھ تلوار سے
 (تندی باب ہمارے افضل اللہ کر و کائنات) آواز سے کہ کلمہ ٹوٹ جائے اور نجات بھی
 بکرا احمد و ترمذی و تانی لا تریذی ہذا رنگ جائے۔ تب بھی اللہ کا بکرتہ ذکر
 حدیث غریب) کرنے والوں کے دل بچا اس سے
 افضل ہوں گے۔

کہ جب چار وصال کا قصد بھی اعلان رکھتے الحق اور ذکر الہی ہے تو مقصد ہر صحت خیرہ و
 سبب سے باخبر ہے۔ ذکر الہی دلوں کو کھولتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے
 معلوم ہوتا ہے۔

اتخذوا فسخم افعال قلوبنا یا اللہ کھول دے قفس ہمارے دلوں کے
 بذاکرک۔ اپنے ذکر سے

ذکر سے طوب کا رنگ اتر جاتا ہے۔ گنہوں کے اثرات مٹ جاتے ہیں اور دل اللہ الہی
 کے قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
 امام بیہقی ذکر اربع کبیر میں بیان فرماتے ہیں:

عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔
 انه كان يقول لكل شيء صلاة کہ آپ فرماتے تھے ہر چیز کو صلیت کہتے
 وصلاة القلوب ذكرا لله وما من اور جب کلمہ دال قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے
 انجی من عذاب الله من ذكرا الله صلیت کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہے۔ اور عذاب
 قالوا يا امها وفي سبيل الله اہل سے کہو نیز ذکر الہی سے نیا عذاب نکلتا ہے
 قال ولا ان يضر رب سيفه دانی نہیں۔ مگر اللہ نے عرض کیا چلو ان میں
 حتى ينقطع اللہ بھی اس سے زیادہ نہیں۔ آپ نے
 (سفرۃ - ص ۲۹) فرمایا اگر الہی گزار سے قطع کر کے تلوار

نوٹ جاتے ہم ذکر الہی زیادہ نجات دیتا
وہ ہے۔

ذکر الہی کے تعلقات قطع کر کے خالق سے منقطع کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔
وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَشِّرْ بِالْحَبِیْرِ
سب سے قطع کر کے اسم کی طرف متوجہ
ہو۔ (انزل۔ ۱)

ذکر الہی دلوں کا چین، غم و محبوب کی رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔
وَالَّذِیْنَ اٰلَیْہِمْ مِنْ اَنْۢبَا
جو شخص ان اللہ کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَقَطَعُوْا مِّنْ لَّدُنْہُمْ
اس کی اپنی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔
بِذُرُوۡا لِّلّٰہِ الْاَبْدَیْنَ لَکُمُ اللّٰہُ تَعٰلٰی
اس حد تک کہ جو ایمان لائے اور
اَقْلُوۡبُ ۔
اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان
ہوتا ہے۔ (الحد۔ ۵)
دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔

ذکر الہی کی گہری صحت اور کیا ہی اثرات تھے جنہوں نے صحابہؓ کی زندگی کو سنبھال دیا اور دنیاوی
خفاں چلتے پھرتے، بچھے ہوئے خیال، محبوب میں مست اور اس کی یاد میں رطب و لیمون تھے انکی
فہم و ذہن کی محفلیں نام حق سے گونج رہی تھیں۔ ان کے کاشانے، آرام گاہیں، مسکن و مکانیں بڑے
و تفریح گاہیں، عجیب سے عطر میز تھیں، ان کی ظلوٹیں اسی کے دھیمان سے خمیدہ اور ان کی
ظلوٹیں اسی کے تذکروں سے آباد تھیں۔ ان کی اتریں جہاں دردست سے روشن اور ان کے دلوں
اس کی تجلیوں سے منور تھے۔ ان کے قلوب جلوۂ الہی سے سمجھ اور ان کی نگاہیں کینت عشق
سے غمور تھیں۔ زبانیں سیرج کن۔ انصاف و راج عظمت الہی سے پریشان اور جہیں انوار
الہی سے مستعد تھیں۔ ان کی تجارتیں انہیں ذکر حق سے غافل نہیں کرتی تھیں اور ان کے بار بار

ان کی ظنی غلطیوں میں بار نہیں پائے تھے۔

ایسے لوگ جن کا رویہ اور خیریت و رفعت
کا نشان یا دامن سے خالی نہیں کرتا

وَبِجَالٍ لَا تُلَاحِظُهُمْ عَيَانًا
وَتَبِيعَ عَسَنَ ذِكْرًا لِلَّهِ

(نورہ - ۵)

ذکرِ دوام سے ان کے دل زندہ تھے۔ ان کی رفتار و حرکت اور ان کا کارِ کم نہ سکوں الہی
نعموں سے شرم نہ تھا۔

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاطًا وَقَوْلًا
عَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

جو خدا کو اٹھتے۔ بیٹھتے
اور چلتے۔ چلا کرتے

(آل عمران - ۱۰۱)

آرام گاہوں کو چھوڑ کر جہاں یاد کی کیفیت، انگیز غلطیوں کے طالب اپنی قلوب کو اسی کے جلوے
سے آباد کیا کرتے تھے۔

تَتَّبِعَانِي يَذْكُرْنَاهُمْ عَيْنًا
الْمَخَاجِعَ يَذْكُرُونَ زَيْفًا
خَوْفًا وَطَمَعًا

جن کے پہلو دراز کر، خواہش ہوں سے
ظلمت بہتے ہیں، خون دامن کے ساتھ
اپنے ہر دور و گام کو یاد کرتے ہیں۔

(السجدہ - ۲۰)

اللہ کے ذکر میں یہ کیفیت ہے۔ جو اللہ کے ماننے والوں کو ہر وقت اسی کے درجہ
میں لگن رکھتی ہے۔ اور ذکر کی حقیقت بھی یہی ہے۔ کہ اللہ کا خیال بندہ پر اس طرح طاری رہے
کہ ہر وقت الہی محبت و حضور کا یقین اور اللہ عزوجل کے حاضر و ناظر ہونے کا ایمان اسے تمام
سامی سے مختلف رکھ کر تمام اور ام الہیہ پر چلا کر مضامین مولا سے ہٹا کر ادرے کہ
اللہ کا چاہنے والا اپنے محبوب کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کے کہنے کے خلاف نہیں کر
سکتا۔ اور اس کے حکم سے انحراف اس کے لئے ناممکن ہو جاتا ہے جس کی گواہی

تم لٹائے جمال سے پروت مدش ہوں۔ وہ غلوت و غلوٹ میں سماحی کی خلعت سے دھری رہے
 گا اور رضائے حبیب کی طلب میں اس کی زندگی ہر لحاظ سے ندرست بن جائے گی۔ اور
 اس کی ہر حرکت اسی سے ہوگی۔

اللہ تعالیٰ حدیث تمہاری میں فرماتا ہے۔

و ما تعرب الی عبدی بشی	پر بار بار مجھ سے پیار میں ان میں
احب الیّ مما انقضت علیہ	فرمیں کہ زیادہ کس چیز کے نزدیک
وما یزنا عبدی یتعرب الیّ	قرب حاصل نہیں کرتا کہ پر بار بار
بالنواخل حتی احببہ فکنت	کے نزدیک قرب کے چھاندارت تیرے کو
سمعه الذی یسمع بہ و	برتا ہے۔ چنانچہ کہیں اس سے محبت
یجرؤ الذی یرجس بہ و یدہ	کرتے لگتا ہوتا ہے میں اس کے کان
القد یطش بہا و یجملہ الیّ	بنی جلا بنی میں سے وہ مشتاق ہے دیکھ
یشی بہا۔	آنکھیں ہی جا رہی ہیں سے وہ دیکھتا ہے۔

(صحیح بخاری باب التواضع صفحہ ۲۹۳)

منکوہہ ۱۱۱ بولا چکا کہ من
 جس سے وہ چلتا ہے۔

(المزمع)

اس کی تمام زندگی الہی رنگ میں نکل کر سیرت مطہر علی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہو جاتی
 ہے کہ سیرت طیبہ ہی رضائے الہی کا انتہائی عملی نمونہ ہے اور لذت پاک ہی کائنات میں اللہ
 بنایا ہوا اسوۂ کامل ہے۔

دین اور ایمان اور تفسیر کل	حسین اور حفاظت و برکات کل
عقل اور صاحب اسرارہ کو	عشق اور تیغ جہاد و کرد
کلام و ان شوق اور منزلت	ماہرہ یک مشق خاکیم اور ولایت

ذکر الہی اپنی ان حقیقتوں اور کیفیتوں کو لئے جو سب سب علم الہی کی مدد غنی میں قلب ممکن
 پر اثر و اتساع ہے۔ تو قلب کی زیادہ دل جاتی ہے۔ وہ مستند و متاثر ہو کر طاعت الہی کی طرف متوجہ
 ہو جاتا ہے اور اس کی تبدیل انسان پر عمل کا دروازہ کھول دیتی ہے کہ وہ دل و ہی ہے۔
 جس کی کائنات بدست سے انسان پر کھلی جاتی ہے۔ اور عضا و جوارح دل کی بیرونی
 میں احکام الہی پر گامزن ہو جاتے ہیں اس طرح علم ذکر کے اس استخراج سے اس زندگی
 کی تفصیل ہوتی ہے جو الہی حقیقتوں کی برکات اور زندگی کے اور کمال کو اپنے اندر
 لئے جوئے ہے۔

موجودہ زمانہ میں جب کہ قدر رسالت کے جد کی وجہ سے اسلامی زندگی ٹوٹ
 چکی ہے۔ علم ذکر کا حقیقی حصول ہی اس زندگی کو عالم میں دوبارہ قائم کر سکتا ہے اس
 کے ضروری ہے کہ پھر سے علمی مخلوق پر ذکر کی کیفیت طاری ہو۔ اور رسالت میں
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اخیر ہی علم کی عظمت پیدا کرنے کے لئے کافی تھا
 آج اس کا بدل اللہ کی عظمت نورا علم اناس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و رحمت کا دھبہ
 ہے کہ جب ہم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و قدر و اہمیت و الوت
 پیدا ہوگی۔ تو ان کی تائی ہوئی باتوں اور اہم کی قدر و محبت بھی ہمارے قلوب میں جاگزیں
 ہوگی۔ کہ کسی قول کا وسیع ہونا صاحب قول کی وقعت پر ایک حد تک مبنی ہے اور جب
 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اہم کی قدر و محبت ہمارے دل و
 میں رائج ہو جائے گی۔ تو غور و جم اللہ پر پڑے ہو جائیں گے۔ کہ محبوب و وسیع چیز
 کے حصول کی جستجو طلب فطرت انسانی ہے۔ اس طرح سے اس پاک و مطہر زندگی کا
 علمی دروازہ ہم پر کھل جائے گا۔ جو کائنات کے لئے سایہ رحمت
 ہے۔

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقعت و عظمت کو دنیا میں پہنچانے

جو سنے ہیں قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و علم و درس و تدریس کے سنے اپنے
کچھ اوقات کو فارغ کرنا چاہیے۔ اس تعلیم و علم کے لئے عملی طور پر جس قدر دنیاویہ
ہوگا۔ اسی قدر عمل کی باتیں زیادہ کہیں گی کہ بعض مرفا کا قول یہ ہے۔

”قول سے قول پیدا ہوتا ہے اور عمل سے عمل پیدا ہوتا ہے“

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دور صحابہ رحمہ میں صحابہ رحمہ اکثر مسائل کا جواب عمل سے دیتے
تھے چنانچہ عمر بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاریؓ
سے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعو کے متعلق سوال کیا گیا تو بھائے نبائی بتاتے
کے علاوہ اس طرح تعلیم دی کہ :-

قد عايتو من مآذيتنا هم اذ بان كارتهم مكر ايا اور ميراث کے بتاتے
کھینچے دھوکا دیتے۔

روایت میں ان الفاظ کے بعد آپ کے بتائے ہوئے دعو کی تفصیل ہے۔

(سمیع بخاری ج ۲۲ باب سبع الاوس بنو)

اسی طرح حضرت مالک ابن حیرثؓ نے ایک دفعہ اپنے ملنے والوں سے کہا۔

انکم صلوٰۃ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم قال وذاک

فی غیرہن صلوٰۃ فقام شد

دع

ہیں تھا پھر وہ تعلیم دینے کے

لئے نماز شروع کیا اور تمام کچھ بتا دیا

اسی طرح بوری نماز پڑھ کر علاؤ اللہ کی تعلیم دی (زبانی تعلیم پر کھٹا نہیں کیا)

(بخاری ص ۳۰۰ باب ثلث من الجہنم)

دوسری روایت میں حضرت مالک ابن حیرثؓ نے صاف تصریح کر دی کہ ان کا مقصد

نماز کے پڑھنے سے علائحہ تعلیم دیتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ وہ درزبان بھی وہ نماز کا نقشہ کھینچ سکتے تھے۔ چنانچہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :-

عن ابی قلابہ قال جازنا مالک	ابن قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک
بن الحویث فی فصلی بنائی مسجد	ابن حویث ہمارے پاس آئے۔ اور میں
فأخذ أفعال بنائی کا صلی بکم وما	اس سے میں نماز پڑھائی اور پھر کہا میں
أريد اللہ لکن ما یریدان ارباکم	نے جو تمہیں نماز پڑھائی اس سے میرا
کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ	دوبارہ اس کے سوا لگھوٹی بھی نہ سنا
علیہ وسلم یصلی	کہ تمہیں یہ دکھا دوں کہ رسول اللہ
(سہارن پور) کیف یصلی اللہ علیہ	صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز
تاکم من اربکتم	پڑھتے تھے :-

میرے مطلب ان روایتوں کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ ہمارے حکام و مدارس میں علمِ تعلیم کا جو طریقہ متروک ہو چکا ہے۔ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ کہ آنکھوں دیکھی چیز سنی ہوئی سے زیادہ موثر ہوتی ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔

تعلیم کا فروغ حاصل کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ طالب علم کو اعمال کی جزا اور فائدوں سے آگاہ کیا جائے کہ جس قدر اعمال صالحہ کے اخروی امدان کے ضمن میں رہنوی فائدے اس پر منکشف ہوں گے۔ فطرتاً ہی پڑھنے کے لئے اس کا ذوق و شوق بڑھے گا کہ انسانی فکر کا حریص ہوتا ہے جس قدر اعمال کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ ان کے حصول کی کوشش اس قدر بڑھے گی۔ (اس کے لئے ضروری ہے کہ فضائل و ترغیب کی احادیث کا بکثرت مذاکرہ کیا جائے کہ نفس ان اعمال کی لذت محسوس کرنے لگے۔ اور قلب میں ان کی محبت رائج حاشے اور حیل بنائی

قلب و نفس کسی چیز کو چاہنے اور پسند کرنے لگتا ہے تو انسان اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حکمران پر جو جو سرزائیں اود و عیدیں آتی ہیں ان کی تسبیح و تہنیت بھی بڑائیوں سے روکنے کا ایک بڑا سبب بنتی ہے۔ اور تہنیت و تہذیر کے اس نئی طریقہ تعلیم سے متعلم بڑائیوں سے جھرتب ہو کر شیعوں پر عمل پیرا ہو جاتے گا۔

بھیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ عمری تعلیم دین کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ متنازعہ فیر مسائل میں علوم کو نہ الجھایا جائے۔ کہ اس طرح ان کی طبیعت عمل کی راہ سے ہٹ کر قیل و قال اور جدل و مناظرہ میں پھنس کر رہ جائے گی۔ جس کا ان کے کوئی دینی فائدہ نہیں۔ مزید برآں شفق علیہ اسے مسائل میں اود بے قیل و قال حل کے لئے اتنا مہیاں وسیع ہے کہ ایک سلیم الطبع انسان اس پر گامزن ہو کر آسانی ضروری مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔

عمری تعلیم دین کے لئے ہیں پھر سے ساجد میں قرن اول کی طرح علم و ذکر کے حلقے قائم کر لئے ہیں۔ کہ مدارس و خانقاہیں۔ علامہ المسلمین کی دینی تعلیم و تربیت کی کفیل نہیں ہو سکتیں کہ اس مشغول زمانہ میں ہرگز دس کے لئے مدارس و خانقاہیں کے لئے فزولت مشکل ہے اود نہ ہی اتنی کثیر آبادی کے لئے مدارس و خانقاہیں سہا کی جا سکتی ہیں۔ دین کے لئے اچھے ٹھکانوں نیچے جن کی بھیس اللہ نے بلند کر دی ہیں۔ ملے لک اور خانقاہیں ضروری ہیں کہ علم و ذکر کے مقام و عارف دیں سے ان کو نکلے ہیں۔ ان اللہ و اہل کی مثل اصحاب صفہ جیسی ہے۔ جن کی پوری زندگی علم و ذکر کے لئے وقف ہو چکی تھیں۔ لیکن عام مسلمانوں پوری زندگیوں اس پاکیزہ کام کے لئے عملاً وقف نہیں کر سکتے۔ ان کے لئے لازم ہے کہ در اول کی طرح ساجد میں تعلیم و تعلیم اود ذکر و ہدایت کے حلقے قائم کریں۔ ہمیشہ تحصیل علم و حل کا اہتمام کریں۔ دین کی بنیادی باتیں سیکھیں اود کھائیں۔ ضروری مسائل کا علم حاصل کریں۔ فرائض و عبادت پر عمل پیرا ہوں۔

سفر کو محنت پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ دینی زندگی جو کہ صدیوں کے جوہر کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے، دوبارہ عالم کو اپنی روشنی سے نور کرے۔ ہماری ساجد پھر سے علم و نور کے نور سے نور اور نور کو ہدیہ دینیت کی مدنی سے ہمک اٹھیں جس طرح مسجد نبوی کے غلاب علم عام کے انام ہوتے تھے۔ اگر آت انہیں فیادوں پر ہر سلطان دین کا ضروری علم دیکھے اسی پر خود غلبہ برخوا اور دوسروں کو اس کی دعوت دے تو سائنہ عالم پھر سے ایمانی کوزوں سے جگمگا سکتا ہے۔ صحابہؓ کے زمانہ میں ہر چھوٹا بڑا، اید و غریب، تاجرو کا شکار، ملازم و جوہاری ہر شخص دین کا ضروری علم رکھتا تھا کہ جب تک علم نہ ہو مل نامکن ہے۔ اور جب تک ہم رسالت پناہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی مائی سوئی زندگی کی واقعیت و علم نہیں رکھیں گے۔ ہم اسی شے مطابق اپنی زندگی کو نہ صاف نہیں سکتے۔ اسی لئے کتاب و سنت میں علم کی اس تفصیلت آئی ہے، مستقنا و مقصورہ نہیں، تاہم تیر کا ایک در آتیں اور چھٹیش علم اور غلبہ علم کی فضیلت میں نقل کرنا ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

من درجہ اللہ بہ خیراً اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جھلا کر آ
یلقیہ فی الدین جاتا ہے، اسے دین کی نعمت
رسولہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ابن ماجہ سے جامع ترمذی سے

حدیث دوم و مسلم دین :

کہ دین کی سمجھ آدم خاں کے بغیر ممکن ہے، اسی لئے دین جو کہ سر اسرار ہے
اس کے حصول کے لئے اولیٰ علم کی تحصیل ضروری ہے، کہ علم کی روشنی کے بغیر ہر مذہبیت
کی تلاش اور اس پر گامزن ہونا سر اسرارے وقوف اور چالیت ہے۔ اسی لئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

طلب العلم فوری واجبہ علم و دین، ان سب پرسان پر
عقل و عقل و سلسلہ فزنا ہے۔

دین مادہ : بفضلِ حق :

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

علم کہ حاصل کرو اگر عیب چھین میں ہو ۔

(احیاء علوم)

دین کی تمام تر سببی و نشا وانی دین کے علم پر موقوف ہے۔ جب تک ہم
جانیں گے کہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے لڑھی ہو رہے ہیں؟ ضرور مستقیم کیا
ہے؟ ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام کا دعائے کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، اور ہمارے لئے کیا نمونہ چھوڑا
ہے؟ ہم دین کی بارہ پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہم اہل علم کے فرائض کی بکثرت بیان فرماتے ہیں۔

امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔

عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا

کثیر بن قیس سے روایت ہے کہ میں

مع ابی ابدوار فی مسجد دمشق

حضرت ابی ابدوارؓ کے ساتھ دمشق کی

مجلس کلاصل فقال یا ابی ابدوار

مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس

الی جئتک من مدینۃ یرسول

آیا ہوں کہے لگا۔ اے رسول اللہ کے

صلی اللہ علیہ وسلم حدیث

حدیث یرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوں

فلعلیٰ ایک تحدیث من رسول

یرسول کے لئے کا مقدمہ اس کے لئے

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما

کہہ جی نہیں کہ میں نے سنا ہے آپ

جئت لحاجة فان فانی صحت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حدیث روایت کرتے ہیں حضرت ابو

سلیم یقول من سئل طریقا

ودار سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ

بطلب فیہ ما سئل اللہ بہ فریقا

علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے علی

من طرق الجنة وان اعلیٰ لک

علم کے لئے کسی ذریعہ پر مشروط کیا

نضیع اجنتھا وضا لظا العلیم

اللہ تعالیٰ پر دست کے بدن سے اسے

وان اعالہ یرتفعولہ من فی صلوٰۃ

جنت کے راستوں پر چڑھے گا اور

ومن فی نذر عن الخیتان فی

مگر عا لیم کے پاؤں کے نیچے اپنی

جوف الہام وارے فضل عالم

خوشنودی کے انہر کے لئے بھی تھے ہیں

علیٰ اصابہ بفضل القبر لیلۃ البدر

عام کے لئے آسمان اور زمین کے تمام

علی سائر النکواب وان العلماء

معاونات اور سمندر کی مچھلیاں مغرب

دو قرة الاہنیاء وان الاہنیاء

لحم يوشم، و يثا زو لا و صلاً
 و انشا و رتو (السلام فم)
 اخذه فخذ يحفظ و فر
 رشكو كمن يعلم الفضل اشافي، ابن
 لمجد بافضل اسما، ترمذي باب
 ما بار في فضل الله صلى الله عليه
 ص ۹۳ جلد دوم عن قيس ابن بشر
 ابو ذؤود جلد دوم كتاب العلم
 چاہتی ہیں۔ اور عام کی فضیلت عابد پر
 اسی جیسے برکات کن عود سے
 شمار ہوا ہے۔ اور من اویا کے ذات
 ہیں کہ انہی پر ہم و دنیا کی دولت نہیں
 چھوڑتے۔ ان کی برکت علم ہوتی ہے۔
 جس میں نہ علم حاصل کیا اس نے بڑا
 نقصان کھا۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 کرتے ہیں :-

لفیہ واحد (شع علی الشطان
 من لف عابد .
 رشكو ص ۳۳ . جلد دوم و
 شیطان ہر ایک ہزار عابدوں سے
 زیادہ بھاری ہے .
 ابن ماجہ ص ۳۳

ترمذی نے ابوامام اور امام سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے دو آدمیوں کا جن میں ایک عظام اور دوسرا عابد تھا مذکور کیا گیا۔ آپ نے
 فرمایا

فمن اعلم علی العابد افضل
 علی او فاکہ ثم فان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله
 و ملائکته و اوصیائہ
 عظام کی قیمت عابد پر علم پر اسی
 جیسے برکات فضیلت تمہیں سے اولیٰ
 ترین شخص پر پیر آپ نے فرمایا ۔
 اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اور آسمانوں

والا مرضی عن حق النحلة فی عوجها
 وحق الطوق یصلون علی معلم
 الناس الخیر .
 (ترجمہ) باب ماجاء فی فضل الفقة
 علی العبادۃ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں ۔

ومن سلك طريقاً يلتمس فيه
 علماً سهل الله به طريقاً إلى
 الجنة وما يحققه قوم في
 بيت من بيوت الله يكون
 كتب الله عز وجل وصوته
 بينهم الا نزلت عليهم
 السكينة وخشيتهم
 الرحمة وحفتهم الملائكة
 وذكرهم الله في يوم عنده
 ومن يطأ ربه عليه
 لم يسور به نسيم
 منقوشة في جدار سمع ابن آدم

جو شخص طلب علم کے لئے کسی راستہ پر
 چلے اللہ تعالیٰ اس راستہ کے بدلے
 میں جنت کا راستہ اس کے لئے آسان
 کر دے گا ۔ اللہ نہیں جمع ہوتی کوئی
 قوم (لوگ) اللہ کے گمراہوں میں سے کسی
 گمراہ (مسجد) میں کہ اللہ کی کتاب کی
 تلاوت کرتے ہوں ۔ اور ایم اس کا
 تذکرہ کرتے ہوں ۔ مگر نازل ہوئے ہے
 ان پر سکینہ (طمینت) اور ثواب
 لیتے ہے انہیں رحمت اللہ دیگر ملتے
 ہیں انہیں نرسیتے ۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے
 پاس والوں کے سامنے ان کا ذکر کرادو

اور جہ اس کا علم قریب الہی اور نبات سے (ابو جعفر علیہ السلام پر عمل نہ کرنے کے)
 پہنچے کہ وہ اس کا نسب اسے آرگ نہیں کر سکے گا ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

کو آپ نے فرمایا:-

جب انسان مرجاتا ہے تو اس کا عمل تنقطع ہو جاتا ہے۔ مگر یہی چیز اس کا اجر ہے۔ مگر اس نے حیات میں کئے ہوں (صدقہ جاریہ، خدیم الیہ اعلیٰ جس سے اس نے نفع اٹھایا ہو) یعنی کچھ کو علم کی باقی بتائی ہوں (یا خود اس پر عمل کیا ہو۔ سوم ولبہ صالح جو اس کے لئے دعا کرے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۱۰۲ بحوالہ مسلم)

حضرت ابوسعید الخدردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

ان یشتیع المؤمن من خیر	میری کو فرکات سے (یعنی علم)
یسعدہ حقاً اکون منہ قباء	میری نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اس
الجنة .	کی انتہا جنت ہوتی ہے۔

(بخاری و ترمذی و تالی حدیث حسن غریب ص ۱۰۲)

ترمذی اور دارمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من خیر حق طلب العلم خود	جو شخص علم کے لئے (اپنی جگہ سے)
فی سبیل اللہ حق یرجع	نکلے۔ وہ اللہ کی راہ میں (مجاہد کا طریقہ)
	جہ یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے (یعنی)
	سے مجاہد کا دلوبہ رہے گا۔

(مشکوٰۃ ص ۱۰۲ بحوالہ مسلم)

حضرت سخرۃ الارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا :-

من طلب العلم كان كفا لوق لدا
جس نے علم حاصل کیا۔ وہ اس کے
مستحق ہے

رداء القریہی واللمری مشکوٰۃ ص ۱۱۳

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا :-

حسد الاقربائین وحیل
افاء اللہ مان علی حاکمتی
الحق وحیل افاء اللہ الحکمت
فہو یقضی دینا ویعلمہا ۔
حسد دو آدمیوں پر ہی رشک ہو سکتا ہو
ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور
وہ اللہ کا راز میں ہے درجِ فوق کو
اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حق کا

علم دیا ہو ۔ اور دوسرا اس سے فیصلہ
کوئے اور دوسروں کو اس کی تعلیم
دے
(مشکوٰۃ بخاری و مسلم ، بخاری باب
الاثبات بالمسلم)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :-

جس یتیم اور یتیم کے ساتھ اللہ نے مجھے جمع کر دیا ہے ۔ اس کی مثال
بھر پور بارش کی ہے ۔ جو زمین پر پڑتی ہے ۔ اور زمین کے مختلف طبقے پر
ہیں ۔ بعض حصہ عمدہ ہوتا ہے ۔ اور (جلد پانی کو جذب کر لیتا ہے ۔ اور
گھاس اور ہریائی کثیر مقدار میں اسی پر پیدا ہو جاتی ہے ۔ اور زمین کا بعض
حصہ پانی کو اپنے اندر پھیر لیتا ہے اس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں ۔ اس
سے پانی پیتے اور پلے تے ہیں ۔ اور کھیتیاں پاتی دیکھو گاستے ہیں اور زمین کا

بعض ٹکڑاؤں پر چٹاں ہوتا ہے نہ پانی کو ٹھکرتا ہے۔ اور نہ اس پر کچھ گہکے اس
 آگتی ہے۔ یہ پس منالی اس کی ہے جو دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے۔ اور
 جس چیز کے ساتھ میں سمجھا گیا ہوں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے خود علم حاصل
 کرتا ہے اھو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور دوسری منالی اس شخص
 کی ہے جو اس ہدایت کی طرف سر بھی اونچا نہیں کرتا۔ (یعنی امتعات نہیں
 کرتا) اور جو ہدایت میں دے کر بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کرتا۔
 (صحیح بخاری باب فی فضل من علم و علم)

قرآن و حدیث کے ان جوہرِ نیروں سے اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا
 ہے کہ مسلم ہی اسلامی زندگی کے حقائق کو ہم پر آشکار کر کے ہمیں دو ہدایت پر گامزن کرنا
 ہے۔ اور ہم میں ایمان و ایقان کے جذبات پیدا کر کے ہیں سراپا مسلم اور دینِ بدی پر
 غافل بنا دیتے۔

صحابہ کرامؓ میں بھی تحصیلِ علم کے فریضے سے غافل نہیں ہوتے تھے
 جیسا کہ اہم بخاری نے تصریح کی ہے۔

(بخاری ص ۱۱۰)

لہذا ایک ایک حدیث کے لئے مہینوں کا سفر برداشت کرتے تھے۔ مثلاً حضرت
 جابر بن عبد اللہؓ نے دین سے شام کا سفر صرف ایک حدیث کے علم کے لئے اختیار
 کیا۔ (بخاری تعلیقاً باب المغزوت فی طلب العلم)

آج اگر ہمارے جذبات پر دیکھا جائے تو کم از کم آتا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں
 متعلقہ ادارہ گاہوں کی مساجد میں اپنی دینی تعلیمات سے کچھ وقت نکالتے ہوئے دین کا فروغ
 علم عمل کی نیت سے حاصل کریں۔ اس کے لئے اپنے علماء کے مشورے سے ہم کتابوں
 کا مختصر ماصاف بنا سکے ہیں جو نوی طریقہ تعلیم و ہدایت کے مطابق ہو۔ تفسیر تبشیر

تخریب و فساد، تہذیب و دین کا جامع، الہی حق و حقیقت اور محبت و اخلاص پیدا کرنے والا اور عمل پر ڈالنے والا ہو۔ تعلیم کا طریقہ الہی غلطت و محبت اور ذکر کی کیفیت کو بوجھ ہو۔ علم کی بجائے عملی صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور عقل سے زیادہ عمل پر نفع دیا جائے۔ جو اشیاء میں ناخواندہ ہوں۔ اور بڑھنے کی ہمت نہ کرتے ہوں۔ ان کے لئے صدق نیت سے دوسروں سے سن کر ان پر عمل پیر ہونا اور دوسروں کو اس کی ثواب کی نیت سے دعوت دینا ہی کافی ہے۔ جو جز بن محبت لوگ علم کا مستند حصہ حاصل کرنا اور عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لئے توبہ پس گاہوں ہی میں باقاعدہ تحصیل کے سوا چارہ کار نہیں۔ لیکن مانتہ الناس کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ یہ بھی کافی ہوگا۔ کہ اللہ کی غلطت و کبریائی اور اذرازمیہ کی قدر و قیمت کا احسان کرتے ہوئے۔ دین کا ضروری علم عمل کی نیت سے حاصل کیا جائے کہ علم میں اخلاص و تعلق مع اللہ سے نور نیت آتی ہے۔ کہ علم میں احاطہ و تعلق مع اللہ سے نور نیت آتی ہے۔ علم، اس علم کی حفاظت کرتا ہے۔ اور بیکار و مخلصانہ دعوت علم میں روشنی، پختگی اور عینی پیدا کرنے اور عمل کی محرک بنی ہے۔

الہی علم و یقین، بہر عمل، دائمی دعوت کے نور ہی سے کاغذہ کلام کی روشنی ہے۔ اخلاص و غفلت الہی کے استحضار کے ساتھ جس قدر امت ان اعمال میں مشغول رہے گا۔ رہنا ہے الہی اور دائمی فوز و کامرانی سے ہم کنار رہے گی اور جس قدر ایمان و یقین، علم و عمل، عمر کی دعوت اور باہمی تذکر و تواضع سے کنارہ کرتا جائیگا۔ نقصان و خوار میں مبتلا ہو جائے گی۔ سورہ "بصر" اسی حقیقت کی قرآنی شہادت اور اقوام و ملل کی الہی سر روشنی ہے۔ جس پر پوری نمانہ تاریخ گواہ و شاہد ہے۔

امت محمدیہ مروجہ کے مختلف طبقات و گروہ جہد ملت کے اعضاء و جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی زندگی اوامر الہیہ کے علم و عمل پر موقوف ہے۔ ملت کا شریانون میں جب تک تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صالح خون دوڑتا رہے گا۔ اس کے اعضاء و جوارح اسلام کے حیات آفریں پیام سے زندگی امتداد پا رہے ہوں گے۔ اور جس قدر حیات و قوت کے ان الہی سرچشموں سے مختلف طبقات کا تعلق کم ہوتا جائے گا۔ ملت پر اضحائل چھانا جائے گا۔ ملت جلد طبقات و افراد سے عبارت ہے۔ جن میں سے کسی طبقے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے امت مسلمہ میں نئی زندگی پیدا کرنے کے لئے جلد طبقات امت کو نبوی تعلیمات سے آشنا کرنا ہے۔ علی زندگی کی راہیں کشادہ اور قرآن و سنت کی سبیل و کوثر سے ہرگز روک و حجب امتداد سیراب کرنا ہے۔ ایمان و یقین، علم و عمل، ذکر و خشیت، امان و اخلاص، اعتقاد و خوبی، رسالت اور حسن معاشرت کی عام نمایاں قائم کرنی ہیں۔ اور یہ اسی سعادت ممکن ہے کہ الہی اعتماد و تکیہ، ہمت و عزیمت سے کام لیتے ہوئے ملت اسلامیہ کے جلد طبقات کو علم و عمل، ذکر و عبادت کی راہ پر ڈال دیا جائے۔ جس سے پہلے بھی امت پر جہاد آئی تھی، اور ختم نبوت کی برکت سے آج بھی آسکتی ہے۔

پچھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاویدانی تعلیمات ہر زمانہ و مکان، ملت و قوم کیلئے نجات و کامرانی، فوز و نجات کا آخری الہی نور و روشنی

ہے۔ جس سے امت محمدیہ کی زندگی قائم اور اس کا فردغ وابستہ ہے۔ امت آج ان قدس سوتوں سے سیلاب ہو کر اپنی زندگی سے سرشار ہو سکتی ہے۔ اور بلاکت سے ہٹکارا جاسکتی انسانیت کو دانش چین، امن و سکون، اور نئی پاک و مطہر زندگی کا پیام دے کر عالم کی نجات دہندہ بن سکتی ہے۔

بیٹا گل برافشاںیمے درساغر اندازیم
فلک و سقف از گانیم و طرح نور و اندازیم
اگر غم لشکر دیکھ تو کہ غریب و نفساں ریزد
من و ساقی ہم سزیم و دنیا و شش بر اندازیم

آخری جویرت کو حنیف مسلمان نے ان حاکم، علماء میں بخش دیا ہے

[illegible]

قصران کے لیے ملان کر کے انہیں واپس لائی تھیں صحت خرابی کے لئے ہے، صحت و دولت
 کھان سے کوئی نقصان نہیں، صحت و دولت کے جائز ماخذ کو غور کیا اس کے بعد جسکی اینٹوں اور
 مصالح کو صحت و دولت کا نہ قرار دیا اگر مومن و متقی ہے تو خواہ کسی خاندان اور کسی قوم سے ہو، وہاں
 اگر کام اور اوجاق مستقیم ہے، اور اگر ایمان و تقویٰ سے خالی ہے تو خواہ کونسی قوم ہو اللہ کی نظر
 میں ذلیل و حقیر ہے چنانچہ ہمیں یہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکور کی تفسیر میں انرا
 فرمایا کہ:-

۱۱۔ اللہ تعالیٰ صاحبِ علم و حکمت عظیمیۃ
 علیہا اھلیۃ و فخرہا بالآیات اماراتہا
 مومن تقی او فاجر شقی
 اناس کلہم من آدم و آدم
 من قراب
 (مکتوبہ ص ۱۷) جو ان ترجمہ کی موجود خود
 افسانہ نہایت عجیب سے کی خوبت اس
 آباد و اجاد پر فرم کرنے کی جانی رسم
 بعد کہ ایک بہاد و وجود کی انقسم حریف
 یہ ہے کہ ۱۔ یوں ہو کہ یا خدا پر چکر
 (حسن و نسب پر ہو کہ نہ موزوں ہوں نصیب
 ہو کہ ۲۔ تاسم کہ آدم کا نظریہ اور آدم
 کی ساری ہے

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک طویل روایت ہو اس موقع پر بعض مفسرین نے نقل کی ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں :-

قال احمد بن حنبل الذي اذهب	رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فوالله
عنكم عبية الجاهلية وتكرها	الله كما شكر به جموعه نه سے جاہلیت
يا ايها الناس ان الناس رجلا	كان غلب اليكروه وكبريا . سہل
بوتحق كرهت على الله وفاجر	اب لوگ دشمن کے ہو گئے ہائیک مشق
شقى حقيق على الله شقى	ہو اللہ کے نزدیک صورت پرچہ یا بکار
لكن يديها الناس انا	شقى جو اللہ کے نزدیک مذکور
حقيق شككم من ذكروا تقي	بموجب سند، آیت بڑی
(و قال احمد بن حنبل الذي اذهب)	يا ايها الناس اننا خلقناكم

(و غازی پر آیت مذکورہ)
 ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفیق، قبیح، خوار اور عیسیٰ ضرور کے تار پود کو اس بیخ لٹا کر سے پھینک کر رکھ دیا ہے :-

لا تخش مني مني عني ولا	نمري كوني كوني فضيحت به اور
لا تخش مني اسود كلش به انبه	دگورے کالے پر سب آدم کے
آدم و آدم من قراب	بیٹے جو اور آدم سے پیدا کیے

مفسرین اسلام نے اس طرح ادا کیے تھے اور شرافت و ذالمت کے مدار سے خود ساختہ پھانے توڑ کر اپنے ماننے والوں کو ایک صف میں بٹھا رکھا اور پھر انہیں ایمان کی بنیاد پر ایک عالمگیر کھانے چارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا
 (أَلَا تَتَذَكَّرُونَ) (خود کو یاد دلاتے ہیں)

یہ بھائی چارہ ہی بھائی چارہ سے بعد کر ہے، اگر کافر و مسلم کے بھائی ایک دوسرے کی میراث نہیں پاسکتے بلکہ ایک مسلمان جس کا کسی بھائی کا نہ ہو اگر مر جائے تو اس کے وارث مسلمان ہوں گے۔ کسی احمق ایک اوی رشتہ ہے جو ذاتی ہے لیکن اسلام کا دھارمیا تعلق ایک فرد والی صفت ہے۔ اسی لئے اسلامی اخوت کے ایک توالے نے کہا ہے :-

ابن الاسلام لا اب لی سواہ اذا افتخروا بقیسی او تمیم
ترجمہ : میرا باپ اسلام ہے، اور اس کے مزید کوئی باپ نہیں۔ جب کہ
لوگ قیس و تمیم کے قبیلوں ہی سے ہوئے ہر غیر کو ہی زبانی میرے لیے کچھ قبیلے سے
ہونا فخر نہیں بلکہ مسلمان ہونا فخر ہے !

پس جو شخص بھی کسی شریعتی منکب ہو گا وہ پوری ملت اسلامیہ کا بھائی ہی گیا۔ اور وہ
مدد سے حقوق اسے حاصل ہو گئے جو ایک بھائی کے دوسرے بھائیوں پر ہوتے ہیں۔
اشارہ پڑا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ۖ اذْكُرْ وَلَكَ اَكْثَرُ مِنْ هٰذَا
وَ اَتَوْا مِنْ كُوفَةٍ ۖ وَ اَخَذُوا
مِنْكُمْ فِي الْيَوْمِ ۚ

سو اگر وہ ایک اکثر ہے تو ہر کوئی
نہاں بڑھ جائیگا اور دھوکہ دینے
لگیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

(انجیل :- ۱۰۰)

اسلامی اخوت کے اس شجرہ خلیلہ کی حفاظت اور فروزا کے لیے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے پوری اہم اور پیہم جہتیں دی ہیں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلو قال یا کماہ والظلم نلحق
انتم اکذب الحديث ولا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم کہہ دو کہ ہم ظلم سے لڑیں گے
بڑا جھوٹ ہے کہ دو دوسرے کے

اس کی خدمت پہنچ کرے گا۔ اور جو کوئی مسلمان گناہ گار ہو، خدا اس کے
 بدلے میں اس کی تنگی دور فرمائے گا۔ اور جو کوئی مسلمان گناہ گار ہو، خدا اس کے بدلے میں
 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ کرے گا۔

(سنن ابی داؤد کتاب الامار)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں :-
 قال من رزق من عرق اخیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 ورواہ عن وجہہ المنار یوم القیامۃ
 کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 المسلم من مسلم المسلمین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان
 من لسانہ ویدہ کے خور و درہم مسلمان بنے ہیں۔
 (صحیح مسلم کتاب الوصایا)

مسلمانوں کی عزت و عظمت اہل ان کے جانی و مالی کی ایک دوسرے پر عزت و محبت کے ساتھ
 حکام (عزیز و راج) میں نہایت ہی لینے اور نکلانے میں نہیں لیں کوئی گناہ چھوڑنے کے مقام پر
 خطیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

اندررون اعلم بوم جدہ قالوا
 اللہ ورسولہ اعلم قال فلان
 جدہ بوم جدہ قال اندرون
 ای بلد جدہ قالوا اللہ ورسولہ
 اعلم قال بلد جدہ قال
 جانتے ہو یہ کون جانتے ہے محمد نے
 فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں
 فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں
 جانتے ہو یہ کون جانتے ہے محمد نے
 فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں

و اچھا اور بابر دوم (حضرت دلاور شاہ)
اور اس کے متعلق ایک گمان یہ بھی
ہاں سکتا ہے ۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ۔
امومن اعظم عنی اللہ عزوجل
عن اللہ کے
جو ان کے نزدیک بڑے ہیں

(ابن جریر طبرانی لا خیر الا للہ العزیز)
مسلمان کا یہی شرف اور اس کی یہ فضیلت تھی جس کے متعلق قرآن کریم نے گواہی دی ۔
وَاللّٰهُ الْعَزِيزُ الْوَسُوْلُ
یَسُوْطُ مِیْنَتِیْ
اور عزت کو جس کے لئے ہے
اس کے زمرے کے لئے اور اعلیٰ والوں
کے لئے ۔ (مناقرہ - ۱)

پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام میں مومن کی اتنی تعداد نہ ملے تو اہل ایمان پر بھی
لازم ہے کہ آپس میں محبت و تہنیت و توقیر اور شفقت و محبت کا معاملہ کریں ۔ یہ اہل ایمان کا ایک
دوسرے پر زیادہ حق ہے ۔ اور جو شخص ایمانی بڑا ہو اس کے اس حق کی حمایت نہیں کرتا ۔ وہ فی الحقیقت
اس قابل نہیں ہے کہ اس بڑا ہوئی کا کلمہ کہہ دے
چنانچہ ارشاد فرمایا ہے

لیس جنا من لیس رحمہ وغیرہ
و لیس یو قریبونا
جو ہمارے رحمہ والوں پر رحم نہیں کرنا اور
ہمارے قریبوں کا حق نہیں کرتا وہ ہم سے
دشمن ہے

اور اسی بنا پر مسلمان کو کلمہ دینا گناہ اور اس کا قتل کفر کے مترادف قرار دیا گیا ۔ صحابہ کی مشورہ
ضرورت ہے ۔
صحابہ الیوم فوی و قالہ کھن
مسلمان کو گناہ دینا خدا کا کفر ہے

(بخاری باب من قال علی سبب و لعن و این امر اس سے لڑنا و قتال) کفر ہے۔

ایک مدسری حدیث میں عوفی پر لعنت ہے جس نے اس کے قتل کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے :-

ومن لعن مؤمناً فهو كقتله و من لعن مؤمناً فهو كقتله و
من قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله و من قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله
کتاب ہے۔ اور مسلمان پر کفر کی لعنت
کتاب ہے۔ اور گویا اس کا قتل کرنا ہے

(بخاری سنن جلد دوم)

حجبتہ اللوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا :-

لا ترجعوا بعدی کفاراً و یکفر برسے بعد کافر نہ ہو جائے کہ
یضرب بطنکم و قلوبکم و ایک دو سرے کا گروں مارنے
(بخاری باب المناجات و غار)

ایک مدسری حدیث میں ہے :-

من حصل علینا السلام فقیس و ہم اس سزا پر ہر چار سال
صنا - (مسلم ص ۶۹) وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(بخاری سنن جلد دوم)

اس بارے میں اس قسم کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر میں میدان جنگ میں کوئی کافر ملے
کلمہ پڑھنے سے تو اسے قتل کرنا حرام ہے چنانچہ حضرت اسلام ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہ فرمایا قتل کی طرف (جہاد کے لئے) بھیجا۔ ہم
نے ان پر جہاد کیا اور انہیں شکست دی (اسامہ کہتے ہیں) اس حدیث میں وہ ہیں انہوں نے
ایک انصاری ساتھ اسی قبیلہ کے ایک شخص کے قریب پہنچے۔ اور جب ہم نے اسے

ذکر کرنے کے لیے، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَللّٰہُمَّ بِکَ اَسْأَلُ اِسْ بِرِیْمَیْہِ اِنْفَاسَیْ سَاقِیْہِ
 نے تو اسے چھوڑ دیا اور میں نے اسے اپنے زیرے سے دور کر کے قتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ فرما
 پہنچے اور اس قتل کی خبر مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے اسرار! تم نے
 اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ... اس نے جان
 بچانے کے لیے کھڑے ہو کر چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا: تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا،
 اور اس جگہ کو انھوں نے اور شیخ سے اتنی ہمدردی کی کہ (اسا سنا جتھے ہیں) میں تمنا کرنے لگا کہ کاش اس
 دن سے پہلے میں لکھنا نہ لایا ہوتا (یعنی یہ گناہ محمد سے اسلام لانے سے قبل حصارِ مدینہ کا کاسلام
 لانے سے یہ وصل جاتا)۔

(بخاری کتاب الدیات جلد دوم صفحہ ۱۰۱)

اس قصہ کے ضمن میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسرار کہتے ہیں،
 میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس نے (سحر کے خوف سے کھڑے ہو جاتا تھا) تو آپ نے (نباتِ یمنیہ اللہ
 میں) فرمایا:۔

فَلَا تَقُوتُ مِنْ قَلْبِہِ
 تم نے اس کا دل میرے کچھ بایں نہ
 صحیح مسلم صحیح
 کہ حیثیت میں ایمان دے کر گھر پر راتھا
 ایمان بچانے کے لیے رُخسہ دے دیا تھا۔ مگر یہ قصہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر منور ہو چکے ہیں
 چاہیے تھا کہ نہ تو (قرآن پڑھنا کرتے)

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
 فَلَیْسَ تَعْنَمُ بِلَا اِلَہِ اِلَّا اللّٰہُ اِنَّ
 حیاتِ یومِ القیامۃ
 کہتے: لا الہ الا اللہ آجے کا نتیجہ تم کو
 کہ ہے (یعنی اس وقت تمہارا پس کیا
 صحیح مسلم صحیح ۱۰۱)

جلال پرکاش

ان روایتوں کے نقل کرنے سے دکھانا مقصود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قاتل و لوطی پتھر لینے کا کتنا وزن ہے (جو کہ اسلامی براءت میں شرکت کا ابتدائی نشان ہے) کہ اگر کوئی غیر مسلم حالت جنگ میں بھی جب کہ اس کی جدت شکوک ہوتی ہے، اس نشان کو ہٹا کر کھڑے تو اس کی جان و مال و عزت و امر و مقررہ ہو جاتی ہے۔ پس جب ایسے شخص کے مسئلہ میں بھی حکم ہے تو جن لوگوں کے متعلق کوئی شک بھی نہ ہو اور ان میں ایمان کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں ان کی حرمت ظاہر ہے کہ کسی درجہ کی برائی اور ان کے حقوق ایک مسلمان پر وہ کوئی حکم نہیں لگے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

قرآن کریم نے بھی اہل حق کے ان حقوق کو ترک نہیں کیا ہے۔

ارشاد مجرب ہے :-

مسلمان تو سب بھائی ہیں سوا پنے	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَتَحَطُّوا
دو بھائیوں کے درمیان صلہ کر دیا	فَالْيَنَ أَخْوَابُكُمْ وَتَقْوَى اللَّهِ
کر دو اور اللہ سے ڈرنے والا کر دے۔	تَعْلَمُ تَرْعَوْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
بلکہ نہ پر رحمت کا جائے۔ ایمان والہ	أَعْمُوا إِلَّا تَتَخَفُوا قَوْمُ هُمُ
نہ تو مردوں کو مردی پر ہنسنا چاہیے کیا	قَوْمُ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرٌ
عجب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ اپنی	مِنْكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُنَ نِسَاءً
ہنسنے والی) سے (جس کے نزدیک بہتر	عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْكُمْ ۚ
ہوں اور نہ اللہ تعالیٰ کو عزتوں پر	وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا
ہنسنا چاہیے۔ کیونکہ کر وہ ان (جن سے	تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِغَيْرِ
دلیلی) سے بہتر ہوں۔ اور ایک ستر	الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ الْعِدَّةِ
کو طعن نہ۔ اور ایک دوسرے کو برہ	وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَاُولَٰئِكَ
العجب سے بگاڑ کر ایمان لانے کے بعد	هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 كَمَا تَقُونَ إِلَهُكُمْ إِنَّهُ يُحْصِي
 سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ إِنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ
 كَانُوا مُعْظَمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 حَقَّ اتَّقَاةٍ إِنَّهُ بَصِيرٌ فِي
 السِّرِّ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 وَتَقَبَّلْ مِنْهُمْ
 (الحجرات ۱-۴)

گناہ کا نام لگنا، یہاں اس کا اور جو
 (اور ان کو کہیں سے) باز نہ آؤں تو وہ علم
 کہنے والے ہیں، جسے ایمان والوں کو فوں
 سے ٹھونچا جا کر دے، کیونکہ جیسے گناہ
 ہوتے ہیں، اودہ وقت تک جا کر دے
 اور کہہ کہہ کا جنت بھی دیکھ دے کیا
 تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا
 ہے کہ اپنے سر سے ہوسے جہاں کا گشت
 کہنے پس لکھو اس سے گھن آئے اور
 اللہ سے ڈرتے ہو جو بے شک اللہ
 بڑا قہر قبول کرنے والا ہے۔

اخوت و محبت کی پیروی یہ تھی جس نے ایک دوسرے کے خون کے پیلے سے ہمدردی
 کو اپنے منظر کر دیا، جاہلی عہدیت کے بت کو توڑ کر فرضی انسل غلامی کے ختم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تباہ
 سے جتنی انسل سابق غلام بلال رضی اللہ عنہ کو "آقا" کہہ لیا (مناقب ج ۱ ص ۲۱۰)
 (مجموعہ صحیح ج ۱ ص ۲۱۰)

مرز ویرم، نسل و وطن، قوم و تمدن کی انسانی جدیدیتوں کو مٹا کر کے جمہوریت و
 مسلمان غلامی، بلال جتنی اللہ بڑا سفیان ترشی ہو گا لا الہ الا اللہ کی اسلامی بلوریت کی ایک
 صفوں کو مٹا کر دیا، اور پھر اس صف میں رخصت ڈال سکے والی ہر چیز کا راستہ یہ کہہ کر منہ بند کر دیا
 کہ۔

لَا يَوْمَنُ بِهَذَا كَذِبِي يَتَّبِعُهُ
 أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
 لَا يُبْصِرُونَ
 تم میں سے اس وقت تک کوئی
 کوئی من نہیں ہے کہ یہ سچ ہے
 لافیمہ صلیب نفیم

د بخندہ: ایسے عوام ان کیب نہ خیر (خیر: اپنے لیے پسہ کرتا ہے نہ اپنے
 مایوس نظرم

ایک طرف کمال کا حاصل کرنے کا وہ شوق تھا جو اللہ و رسول کے سیم اشارات سے
 بھر جاتا تھا اور دوسری طرف انھوں نے کسی اتہائی خداوند کی تکمیل کو کمال کیا ان کیلئے ہر وقت عبید
 قریب وید گیا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کائنات کا ہر ملک و احد کے مختلف اعضا کے ہر شے کی طرح جو کچھ
 کو ایک کفر و شکی سمجھ کر نوشی اور ایک کائنات سب کا نظم
 چنانچہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

تروی المؤمنین فی قلبہم رحمۃ
 ولقد رحمہم وتلاطفہم کمثل
 المحبہ اذا اشتکی عضوہا عی
 لہ ما تشوبہد بالسرور
 الخفی
 (بخندہ: اب بڑا اس و محبت ہے پھر)

ایک دوسری روایت میں ہے :-

المسلمون کوجہل واحد ان
 اشتکی السینہ اشتکی کلمہ
 وان اشتکی السہم اشتکی
 کلمہ
 (مسیح مہم اب تمام زمین و آسمان کا غم
 نہ ختم ہو گا)

مسلمانوں کی غم دلی ہر خسرو بدلی
 جہل و محبت و تربت یا زلی تمسید

حضور ملت از خود در گزشتن در رنگ ناله گشتن

ارتقاء

قصرات کی تمام تر مضبوطی وجہ اسلام کی تمام قوت اور امت کے غالب کی تھی اسی اخوت و محبت اور الفت و نزاکت کی وجہ سے جسے جو کرکڑ و بیاض تھی اسے حق اور اسلام پر تسلط ہے جو تمام ملت اسلام پر کو ایک ٹری میں ہر ذرا امت و قوم کے مختلف افراد کا شیرازہ بند کی گز ہے۔ اسی کے حلقہ بردار و خاندان سے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَتَوَفَّوْا
 وَأَنْتُمْ سَاهُونَ ۖ وَاعْتَصِمُوا
 بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
 وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ
 إِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءُ لِلْكَافِرِينَ
 فَمَا يَصْحَبُكُمْ فَأَصْحَبْتُمْ بِهِمْ
 اتَّقُوا اللَّهَ ۚ

اے مسلمان! خدا سے ڈرو، جو اگر اس سے
 ڈرنے کا حق ہے اور تم میں سے کچھ
 اور خدا کا رخصی سبھی کو سمجھو کہ کچھ
 رہو اور کچھ کچھ نہ ہو جاؤ۔ اور یاد
 کرو اپنے اہل بیت کا معنی کو کر تم باہم
 رخصی نہ ہو مگر قرآن نے تمہارے دلوں کو
 جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو
 گئے۔

۱۔ یہ منہاں اجڑا ہے شہر، جو اگر اس سے
 دور نہ کا حق ہے اور نہ تم مریض کی حالت
 اور نہ کہ نہی سب کی کہ سنوئی سے چلتی
 رہی، اور نہ کہ نہی سب کی کہ سنوئی سے چلتی
 کہ اپنے اور نہ کہ نہی سب کی کہ سنوئی سے چلتی
 نہی ہے، اگر نہ کہ نہی سب کی کہ سنوئی سے چلتی
 کہ نہی سب کی کہ سنوئی سے چلتی
 کہ نہی سب کی کہ سنوئی سے چلتی

در این امرین — ۱۱۴

اللہ کی رضا کو ضروری سمجھنے والے ہر مومن کو چاہیے کہ جو امت اسلامیہ کے مختلف افراد اور مختلف طبقات میں اخوت و محبت اور الفت و رحم کا رشتہ پیدا کر لے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو جو کچھ رحمت پر مبنی رشتہ برقرار نہ ہو سکتا ہے اور نیکو کار ہو سکتا ہے۔ شاید اسی لئے قرآن نے کہا:۔

فَوَلِّوا لَفَظَتِ مَا فِي الْأَرْحَابِ
وَجَمِيعاً مَا لَفَظَتِ بَيْنَ خَلْقٍ مِجْمَعٍ
وَكَيْفَ أَنْتَ الْفَاحِشُ بِهَدْمِ جِرَائِدِهِ

اگر تو زمین تلوار کو کہے ہے وہ صوبہ
میں خرچ کر دینا تو یہ بھی ان کے ملوث
خود دار ملکا۔ لیکن خواجہ صاحب نے

(انتقال — ۱۸) ہے

چنانچہ حبیب سے کلامِ سنی دین کا رشتہ کوڑھ جھڑپ ہے۔ ان کا دنیاوی شریزہ بکھر کر رہ گیا۔ وہ آتشِ جہنم کے افریقہ بھی الفت و محبت کے ایک تار میں منک تھے۔ دامنِ مٹا کر تاج اس کے افروز اور بختِ گروہ ۷۰ ہلاکِ بھروسہ شستی ۱۰ کاسین پیش کر رہے۔ اپنے کو بھلا اور دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا تھا۔ راجہ بن کر امت کے اٹھارہ واقعات کو پرگندہ کر چکا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تسمیم یہ تھی کہ تیرہ پسندیدہ خود پرینی اور پائے بھائی کا عجیب جینی روایتیں کہ میاں بلندی و زیرگی تقویٰ ہے۔ اور کے علوم کو ذاتِ الہی کے نزدیک کوئی زیادتی متعلق ہو اور خدا ربانی ہے۔

فَلَا تُسَوِّكُوا الْفَسْكَ هُوَا
سورجبت (پتہ پارہ) کی زخا بکرو دو
اعلمو بمعنون القول ۔
بحرِ غیب ہنسا ہے کوئی منصف ہے ۔

(نظم — ۲)

اور سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ اسلام کا ارتقا ہے ۔

بحسب (مرئی من) الشرائع
بحسب (مرئی من) الشرائع
انسان کے لیے یہ بڑی کالی ہے کہ اپنے
مسلمان بھائی کی تعمیر کرے ۔
یختصر (اخاء المسلمہ)

صحیح مسلم ص ۲۰۲

اور اس میں ہر مسلمان (خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو) شامل ہے۔ اگر فلاں
اللہ کے اقرار کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا۔ اور نہ منوں۔ کسی لڑکی کو ان کی نورانی
اسی کے قلب میں ہو جو جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہو۔ کہ پروردگار ان کی
رنگا جن خوب کو دیکھتے ہیں۔ اور ہم کسی کا پہلو چیر کر اس کی تنہی حالت کا جائزہ نہیں
لے سکتے۔

اسی لئے ہمیں چاہیے کہ صورتِ کلہ از ان اللہ کا خالق ہونے کی بنا پر ہر مسلمان بھائی کی

المنہیات گنہگار خواہاں و مفہومہ - کہ جب تم ایسی بات کو چھڑو گے تو
 اذالہ ستر کو ہا اقصیٰ و المودار - بھائی بھائی ہو جاؤ گے ، اور اس کا مفہوم
 و بعض کو نواخواہ کا استعجال - یہ ہے کہ جب ان کو نہ چھوڑو گے
 ما اقصیٰ و نہ بہ (خواہاں و مودار) - کہ دشمن ہو جاؤ گے ، اور بھائی بھائی
 مسبوق و کسب و غیر فلاح - جتنے کہ سنی رہیں کرو ، خدائی خوبیاں
 مع اللامور المقتضیۃ - حاصل کرو جن کی وجہ سے بھائی بھائی
 لذالک ففیہ اشیاء - بن جاؤ ، اور یہ اخلاقی خوبیاں جو ہیں
 جن کا ذکر اوپر گذرا اور ان کے کاروبار میں بہت سے امور ہیں ، جو آخرت کو نشیۃ الابدان
 پیدا کرتے ہیں ۔

اخلاصِ نیت

اسلام جس پاکیزہ زندگی کی راہیں انسانیت پر کھولنے کیسے آتا ہے اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ہر جگہ سے اعلیٰ و افیال گفتگو کر دے، قلب و ظہر اور روح و جبکہ جملہ حرکات و سکنات، خود غرضی و خود غائی، عجب و دریا، اور کبر و تلذذ کی کٹا فتویٰ سے پاک ہوں اور بھری ہر حرکت کا کعبہ مقصود وہ ذاتِ جیل میں جلسے جس کی رضا کوئی کا حاصل اور جس کی محبت حضرت انسان کیسے مسوایہ افتخار ہے جس کے ساتھ کائنات کا وجود ہم مطلقاً کی حقیقت گم، نری لادوں کے لادوئے ختم ہوا جس نطق گنگ ہیں، انہی قیوم کے وجود سے کائنات کی ہستی قائم، اس کے ہنگامے آباد اور اس کی مجلس پر رونق ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی محبت میں سرگردان ہے اس جمیل مطلق کے سوا کوئی قابلِ انتہا نہیں، اور انسان کا ہنساٹے کھل بھی ہی ہے کہ کرب کت کر ہی کی محبت میں مست اور اس کے جمال میں محو ہو کر رہ جائے، رنگناہوں میں اس کے سوا کوئی سانس اور زلف کی گہرائیوں میں کوئی اور آسنا، وہ محیط ہے کلاں اس کے روح جو ہم پر اس طرح چھا چکا ہو کہ اس کی ہوا اس فاعلی حقیقی کے اندر اس کا محسوس اور اس کا ہر عمل اس کا ہر کوسے کراہم کی حقیقت یہی ہے کہ اپنے کو قلباً

جدا کر دیا گیا تھا اس ایک کے سرور کو دیا جائے۔

عاشقِ حقیقت، اگر بندہ جہاں پرورد

دل بدست و گم سے طوق و عریں پرورد

اور شاپرہ کی طرف حضرت خلیل علیہ السلام کے یہ الفاظ اشک کر سہی ہیں۔

قَالَ كَيْفَ أَنتَ يَوْمَ الْعَذَابِ

اور اہم عیدِ عروم نے کہا میں غلامِ رب ہوں

(ابو یوسف ۱۶)

کیونکہ اسلام تو نبیوں کو اسلام کا مزا دے کر اپنے کو اسی ایک کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ شاپرہ کی رضا پر خداوند شریکوں کے اور رواج کا ان کی پابندی اختیار کی تھی اور تمام عمر امتیاز و تسلیم کی مصلحت سے ہندو جہد کے دھنچکے میں گم رہا جسے کہ زندگی و جان خلق و امر و دین محمد سے اسے اس جان بخشنے والے خالق و آفرین کی ملک ہے اور بندہ کا اتنا سنا کمال یہ ہے کہ دینے والے آقا کیسے خود کو مراد سے کہ اس شے کو اختیار بھیجے اور اس فنا کا حاصل نہ پائے۔

اُس کے رازِ جنس شاپرہ کشد

موسے تخت و بزم پر جا کر کث

اس نے سرورِ عالم، خیر الانبیاء سید عالم علیہ السلام کی رہنمائی اس تمام محمود کی

طوت ان الفاظ میں کرانی کہ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ

نَبِيِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيكَ لَهُ ؕ وَبِذَٰلِكَ

اُمِرْتُ ۚ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ؕ

تو کہ کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا دنیا و آخرت اللہ ہی کے لئے ہے۔ مجھ پرانے و نئے سب کے سب جہاں کی کرانی

میں اس کا شریک اور ہی مجھ کو حکم ہوا۔ اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں

(ترجمہ شیخ الحداد) (ص ۲۰۰)

توسیع و تفویض کا یہ مقصد بلند ہمارے آتما خیر (خیرِ اعلیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد
 اذل ہے جس کے لئے رحمتِ فرائدِ اگلی تھا کہ یہ حاصلِ کریمینِ زندگان اپنی زندگی بھی بلکہ اپنے گوربت
 و غنوت کے کھٹا ہر ذکر کے صفاتِ الہی کے کامل ترقی و گنگہ ہر عامہ اسکاں میں ممکن ہو سکا تھا
 میں نکھر چکی تھی۔ اور آپ کی مناجاتیں اسی چیز کی گواہی دے رہی تھیں۔

اللَّهُمَّ ذَلِكْ صَلَوَاتِي وَنَسْجِي وَخِيَايَ وَمَخَافَتِي وَالْيَمَّ
 مَنَافِي وَادِي دَرْبِ تَرَاثِ

یا اللہ میرے لئے ہے میری غلظت، اللہ میری عبادت، اللہ میری اجتناب اور
 مروت اللہ میری ہر طرف سے ہر طرح اور نیز ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں
 سبھی ۔

و دعا کے نام، از کلماتِ عن اللہ و صلوٰۃ الرسول کام متا فوکی
 ۲۴

وہ پاک ذاتِ وصلی اللہ علیہ وسلم، الحاج و تضرع کے ساتھ اپنے آتما
 سے یہ دعائیں مانگتی تھی کہ مجھے میرے نفس کے لئے کیسے بھی حوالے نہ کیا جائے کہ یہ تمام
 تفویض و فنا کے منافی ہے۔

چنانچہ نسائی و حاکم اور نیز حضرت انسؓ سے آپ کی یہ دعا نقل کرتے ہیں۔
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ اٰمَنْتُ بِكَ
 شَافِيْ كُلِّهِ وَلَا تُسْكِنِيْ اِلَّا لِنَفْسِيْ حُرُوْفَةً
 عَاقِبَةً

اے زندہ ! اے تحائفِ دے، تیری رحمت کے واسطے سے تیری
 طرف نہ رہاؤں گا۔ اے اللہ میرے تمام احوال کو رحمتِ کرم دے اور
 مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحہ گھسیٹے بھی نہ چھوڑے !
 تفویض و سپردگی کے اس منظر کا اندازہ مقررین بارگاہِ قدوسیہ کے امام

ہمارے آقا و مراد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اس رسالت کے کچھ نہ کچھ بڑے سکتے جو
ہر وقت امتزاجت کے وقت زبانِ وحی و الہام سے جاری ہوئی تھی۔ امام بخاری و مسلم حضرت
برادر بن حازم رحمہ اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت امتزاجت کیلئے اپنے
فرشِ خلاب پر تشریف لاتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اَسَلْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَقَعْتُ وَجْهِيْ
اِلَيْكَ وَخَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ اَمَنْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ
رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا تَلْجَاؤُ وَلَا اَمْنًا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ
اَمَنْتُ بِكَ يَا اَللّٰهُ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ

اَنْتَ اَمَنْتُ (ملکوت ۹) باب: بقول عنہ المصباح ولسا والنام
اسے اللہ میں اپنے نفس کو ترسے اور لے کر ہوں اور اپنا چہرہ (ذات
قلب) کو تیری ہی طرف منسوب کرنا ہوں اور اپنا سارے (تمام) امور خدا کی طرف
او کھانا (الطیعی) ترسے ہر دو گت ہوں۔ اپنا پشت پناہ
تجھے ہی بنائوں۔ امید بھی تجھی سے ہے اور خوف بھی خوف تیرے
سے ہے۔ کہ میرا اس کا شکار اور تجھ سے میری حاضرت نہ ہو سب
ذات کے کہیں بھی نہیں ہیں ایمان لایا تیری تازی کردہ کتاب پر
اور ترسے بھیجے ہوئے رسول پر۔

زبانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ اللہ کی حاجت
اور بلندگی اور رب العزت کی طرف اپنی سپردگی اور تقویٰ کا مظہر ہے۔ اسلام کی برصفت
تین لایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ مبدک سے ظاہر ہوئی ہیں جس کا اپنی جانوں کو یا عقل
رب العزت کے حوالے کر دیا جائے۔ اپنے ظاہری اور باطنی امور کو کسی خاص نام کو سونپ
دیا جائے جیسا کہ ظہار سے ظہار کو کسی خاص نام کا تعلق نہ ہو سہارا کو جو ہر شے کا
سہارا ہے اور کسی خاص کلمات عزیز ہی وہ کہ شہید ہے۔

سبح اللہ جہت کبریا - او ای لا دین شدید و کمون - اللہ تعالیٰ

جس کی پناہ کے بعد خوف نہیں اور جس کی مدد کے بعد ناکامی نہیں ہمارے تمام امور
 اسی سے طے پاتے ہیں، ہمارے تمام کاموں میں اسی سے جان اور ہمارے تمام اسباب میں اسی
 سے تاثیر پڑتی ہے، ہمارے اعمال و افعال کی ہر حرکت اسی سے ہے اور ہمارے اردو کی ہر رنگ
 آمیزیاں اور خوشی اسی کے دم سے ہیں۔ وہی ذاتِ اقدس کو نبی کے ہر شاگرد اور ہمارے
 ہر جنبش کا باعث و سبب ہے۔

یا خفی الذات محمد بن العطا انت کالمسا و نحن کما لوجھا
 انت کالریح و نحن کالغبار یختفی السریح و نعبدا جہار

تو ہماری ماچھ باغ سبز خوش

اور نہال و آشکار بخشش

تو جو جانی نامتناہی دست دیا تبھی دہست دست از جان شد ودا

تو جو عقلی نامتناہی این زیبا این زیباں از عقل یا بد بیا

تو مشائی شادی مانعہ ایم

کہ نتیجہ شادی و فوجندہ ایم

(عادت مذم)

وہ کریم مطلق جو اندرون بیرون، غیب و شہادت، ظاہر و باطن کے ہر ہر امر
 کا اور حقیقی اور لاشریک خالق ہے جس کی ولایت سے موجودات کا ذوق قائم
 ہے۔ اور جس کی عظمت کے منہرے مراعات ہے۔ اسی لائق ہے کہ اس کی ہر چیز
 کی نفی کرنے پر کئی حیرتوں، بقا و حیات کی طرف توجہ ہو کر جانے کو اس کے
 پروردگار کا کہ تسلیم و رضا کا تمام اور محبت کی غنیمتیں، اافلیں، کے ترک کیے
 بغیر ممکن ہیں۔ اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس اول ابوہنیاء سے بنا ہوا ہر عمل دنیا
 و علیہ السلام و تسلیم کرنے پر اس کی ہر چیز میں پسند قدم آفلیں کی محبت کی نفی سے کیا خان
 لا احب الا فلیت اور پھر پکارا ہے۔

إِنِّي قُجِّهْتُ وَجْهِي لِلذِّى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفًا قَدْ مَأْتَانِيَتْ الْإِشْرَاقَاتُ ۝

ترجمہ میں نے قوج کر دیا اپنے منہ کو اس کی طرف جس
نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو کر اور میں نہیں
ہوں شرک کرنے والی ۔ اذہام - ۹

بہ نسبت یعنی کے ہر پیر دکھ کا یہ فرض ہے کہ ہر طرف سے ثبوت کرامی کی طرف
یکسوئی اختیار کرے کہ حقیقت ظاہر و باطن میں کسی غیر کی طرف توجہ کو بروہا نہ دے
کر سکتی ۔ اور کسی مطلق و مطلق کو باقی جگہ قرار نہیں لینے سے سکتی اس کے اصل منزل اور
اس کا مقصد و قصد ذات متعال ہے ۔

بیزیر شکوہ گریاؤں سے سرور و اند
فرشتہ عہد چہ سیر سکار و زنگیر
درد و زشت قبولی میں جبریل ربوڑ عہد
یہ زار بکندہ اور سے بہت مرلہ !

مرد ضعیفہ کی تمت اول کا محور اس کی انگلیوں کا اعتبار اور اس کے اردووں کا
نہیں وہی ذات جلیل ہے ۔ جس کے سوا محبوب بننے کا سزاوار کوئی نہیں ہے ۔ یہی
دیہ ہے کہ جسی ازل کے سب سے اور شناساں قدالہ الی وافی معلیٰ تہ علیہ و علیہ نے
انسانیت کو جس تہیات سے روشناس کیا ان میں سرخون یہ حضور خدا کے کائنات کی کوئی جہتی
علویات کی کوئی شے ، سفلیات کی کوئی چیز حسب مطلق کے سوا تمہارا کعبہ مقصود نہ ہو عزت و
جاہ کی خواہش مال و دوست کی حرص ، نمود و عاتق ۔ کبر و تفاخر اور کوئی لغائی خواہش تمہاری
توجہ کا مرکز نہ بنے ۔ بلکہ تمہاری پوری کا پوری زندگی کا مقصد و مقصد ذاتِ باری ہو
نرشاد و جونا ہے ۔

قَاعِدٌ وَاللّٰهُ يَخْلَعُ مَا لَهُ الَّذِي
إِلَّا لِلّٰهِ الدِّينَ الْخَالِصَ ۝
روہد گ کر اللہ کی خاص کر کے ، بلکہ
واسطے صاف ہے اللہ ہی کیلئے ہے
بدیگی خاص ۔ (انور)

اس کی بدگاہ احدیت میں کوئی دینا کا بغیر نہیں جس میں ماسوا کی رضا
 کا شائبہ بھی ہو۔ کہ محبوب حقیقی کی غیرت سے برے غیروہ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے
 زبان رسالت واصل اللہ علیہ وسلم اسے ایک بار ارشاد ہوا کہ
 "قیامت میں خدا انگلوں اور بچلوں کو یک جا کر لٹکا تو ایک نادہی اگر
 پکارے گا کہ میں نے اپنے عمل کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک ٹھہرایا جو
 تو وہ اپنا ثواب اس کی غیرت سے لٹکے کہ خدا سا مجھے سے بے نیاز ہے" ۴
 (سیرت النبی جلد چہارم صفحہ ۱۷۷) بخوارزمی ابی ماجہ باب امیہ ترمذی

درمندان جلیل

اور اسی سبب گاہِ خداوندی کے سر پہ درخشنا اس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
 عسکران کا حکم ہو رہا ہے۔

قل انی امرت ان اعبدوا اللہ	تو کہ مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں
فصلوا لہ الذین ہواموت لان	اللہ کی خاطر کو کہ اس کیلئے بندگی
اکون اولہ المسکین وقل انی	اور مجھ کو کہ وہی حکم ہو کہ میں صمد
اخاف ان محبت ربی عذاب	فرمانبردار ہوں کہ دے کہ میں ڈرتا
یوم عظیم وقل اللہ اصعب	ہوں، مگر اپنے پروردگار کا انفرادی
فصلوا لہ دینی و فاعبدوا	کووں بڑے دین کے عذاب سے
ما شئتم من دونہ ط	کہہ دے کہ اللہ کی ہی بندگی کرتا ہوں
(زمرہ ۱۷)	اپنی بندگی کو اس کے لئے خاص کرنا

تو تم (وہ کافروں) خدا کو چھوڑ کر

جس کی چاہے عبادت کرو

ضعیف و کم ہند کی بچان ہی یہ ہے کہ اس کا سرخیاز بارگاہِ قدس کے سوا کہیں

جھکنے نہ پائے اس کا دل حرم ذات کے جلووں میں کھو کر رہ گیا ہوا اور اس کی نگاہیں اس
 صحن بے جہت سے اس طرح کھو چکی ہوں کہ انکسار و توجہات کا مرکز مولائے قدس
 کے سوا کوئی نہ رہا ہو۔

مصطفیٰ رضی اللہ عنہ

کہ کلمت صغی کے نام و سالہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قلبی کیفیات اور آرزوں کو دعا کے
 جاچکے ہیں پیش فرما رہے ہیں۔

<p>اللہم اجعل دساؤس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل حدی و هوای فیما تحب و ترضی</p>	<p>اے اللہ کہ دے میرے دل کے غیبات (دوسروں) کو اپنا خوف اور اپنی یاد اور میرے اللہ اور خواہش کو اس چیز میں کہ رہے مجھے تو اچھا رکھے اور اس سے راضی ہو۔</p>
---	---

کہ وہ دل جس میں وہ سما جاتا ہے۔ اس کے سوا کسی کی طرف نگاہ نہیں
 ڈال سکتا۔ جسے سورج کی شدت میں آجائے فدا رہے اسے تیس نو نہیں کیا کیا۔
 میرا شہنشاہ نہیں درگمیر و وزیر
 میرا شہنشاہ بھی تو شاخ نہیں جو تو

اس میں بہت پردہ کے سامنے تمام حق مستور اور محبوب ازل کے سامنے تمام محبتیں
 غائب رہ جاتی ہیں اور یہی وہ صدیقہ حقیقت کا اور نہایت عام ہے جس کی سطور شاید ان الفاظ
 میں اشارہ کیا گیا ہے۔

الذیت ۱۱ منوا شد حبنا ۱۲ (ابو)

جو ایں ان لائے وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں
 کہ جن میں ہمیں کامل فائدہ دینے کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ مستور ازل کا چہرہ ہے

نقاب مانتے آجائے تو کون ہے جو ہوش و خورشید لاکھ کر رکھ سکے
 وہ شہر و مہاجر مانتے آجائے ہے تھا سنا بول و دل کو پر سہلے بھی تھکے
 اور یہ توجہ ہے اس کلیں ایقان و صلہ کا چھ ہم اخلاص کے نام سے پکارتے
 ہیں کہ دل کی کائنات پر عجب حسن ازل کا فیضان ہوتا ہے۔ قورہ انوار تجلیات الہی سے
 تشریح ہو کر سزا اس کے جلوؤں میں ستودہ کیفیات سرمدی میں نمود ہر جاتی ہے۔ اور اس
 کی زندگی کا لاکھ اس کے تاریخ ہو کر اسی سے ہر جاتی ہے۔

من بجاناں زندہ ام وز جاں نیم
 من زجاں بگنہ شتم و جاہ نیم
 چشم و گوشت و دست و پائیم گوشت
 من بدہ رنم سر نیم او شکر گوشت
 ایں بصر دین سمیع چون آلات دوست
 بلکہ ذرات تنم مرآت دوست
 نغمہ از تائیسٹ لے از نئے بدایں
 مستی از ماقبست نئے ازین بدایں
 چون مرا دیدی خدا را دیدہ
 گرو کہہ صدق بر سر دیدہ
 گفتن من گفتن اللہ بود
 گرچہ نہ علقوم عید اللہ بود
 ما چون مست از دین مانی شدیم
 مست گشتیم از فنا باقی شدیم

(عارف روم)

کر ایمان کا حقد ادا فرما دے تو یہ کہہ دے کہ جس جس نے قہرِ مہرِ مغلطاً ایمان لایا ہے
اس میں ایک ایک کیفیتِ قلب کی گہرائیوں سے مشابہہ کرے عجیب ہیں سچا و قدیم
محض وہی ہے۔ تو پھر عالم کی ہر گامہ آؤ نمایاں اس سے نہ بہوں تو کس سے ہوں۔

اور آخر قوتی مادرِ بیاں

بہیچ پیچھے کے نایہ دریاں

پس اس اخلاص و دل کی اس چٹا کرتا ہے کہ جس ذات واحد پر ایمان لایا ہے اس کے
قلب کی انتہائی گہرائیوں میں سوائے اس کے کوئی بار نہ پائے سکے۔ اور جو ایمانی حفاظ
اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہوں، اس کے قلب کا اندر رس کا آؤ زبور جس میں غلاب
و باطن کسی دوسرے کی۔ ضایا خواہش شامل نہ ہو۔ اور حق تو یہ ہے کہ اخلاص و ایمان کی پختگی
اور ایمان کا نتیجہ ہے کہ جب ذات واحد کا ہر چہ کا تو کسی دوسری طرف میلان اس
کے ایمان دعوے کا مغرب کے متوازن ہے۔ اسی سے ہر اس خواہش کی پیروی
جو اس کی رضا کے لئے نہ ہو۔ محمود چلن کی پیروی تو لڑائی لگتی۔

قرآن میں ارشاد ہے :-

أَذْعَبَتْ نَارُ النَّارِ لَهَا

کیا تم نے سن کو دیکھا جس نے اپنی

جھوٹ

نفسانی خواہش کو پناہ بنا لیا ہے۔

(نورِ ایمان ص ۴۱)

اسی وجہ سے اخلاص کی متقابل صفت دیا کہ ایمان کے سہولے و مہلک دروں کی
طرف مصلح کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آیتِ قرآنی سے مستفاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الشَّقِيقِينَ لَفِي جُحُومٍ أَسْفَلِ

بلشبهہ خائفانِ گمراہ جہنم کی کہتے ہیں

وَهُمْ فِيهَا دُخَانٌ وَأَصْوَارٌ

اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چلن کی صراط

قَاعُ عِزِّی، حَلَاوَاتِ دُخَانِ

دینے دے ہیں۔ عجیب انداز کو کہتے ہیں

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَتَاهُم مِّن مَّا مَلَكَتْ
يَدَايُكَ مِنْ مَّوَدِّعَةٍ
يَكُونُوا مَعَهُ عَاطِفِينَ

اور اللہ تعالیٰ ہر دوزخ کی کھن اور اپنے
دین کو خاص اللہ ہی کے لئے کیا کریں
تو ہر ایک مومن کے ساتھ ہوں گے اور
مومنین کو اللہ تعالیٰ اور پیغمبر
پر مخلص رہے۔

(ترجمہ امام محمد باقرؑ)

(النساء - ۲۱)

کرتوبہ و اصلاح، اعتقاد مسلمانانہ غرض فی الدین کے مظاہر ہی تو ہیں جبکہ
قلب خاص کی روشنی سے آستانہ ہوگا۔ نہ تو توبہ کی حقیقت ہی نکلتی ہے نہ اصلاح کا وسیلہ
کمال ہو سکتا ہے۔ نہ اعتقاد اللہ کی سنہری زنجیر تھام سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن
حکیم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ عبادت

مُغْلَبِينَ لِّلذِّينِ

اسی کے لئے خاص رکھیں۔

کہ باطنی کائنات کی، دلوں کو تاننے والی نگاہیں ہمارے اندرون میں اس سچائی کو
تجش کر گئی ہیں کہ میرا بننے کا ڈھری کر کے کے بعد اس دنیا ایمان کی انگلیں کسی دوسری طرف
تو نہیں اٹکی ہوئیں، ایمان صادق کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ قلب و ظاہر کی تمام کائنات سمٹ کر
درست محبوب میں آجائے۔ اور ہم اپنے اندر دوزخ کے کسی گوشے سے بھی غریبی کی طرف توجہ
نہ ہوں۔ ہمارا مقصد وحید ذاتِ تعالیٰ کی رضا ہو۔ ہمارا علم عقل اس کی خوشنودی کے ناموں
سے حرکت میں آ رہا ہو۔ اور ظاہر و باطن کی خواہشیں سمٹ کر اس کی خواہش کے تابع ہو چکی ہوں

فراق و وصل چہ باشد رضا ہے درست طلب

کر مبعث باشد نہ وغیرہ اور تمنا ہے

قرآن کی آیت ذیل کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔

اَسَا اَتَقِیَّاءَ وَحَمِیْدٌ تَقُوْا اَلْاَعْمٰی
یعنی اہل ایمان! تم لوگوں کے ساتھ

مقصود ۱۰۔ (اصل - ۱۰)

فات قاتل جس کی رضا کے متلاشیوں کا بارگاہِ قدس سے نوازا جاتا ہے یعنی ہے۔ کیونکہ
جو اس کے سوا کسی کو نہیں چاہتے وہ بھی انہیں چاہنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل ایمان کے
سوا کسی کو خوشخبری خود آسانی کے لئے کہ اس کا چاہنے والا جیسا کہ اس کے سوا کسی پر ماضی نہیں ہوتا
اس کا خوش کن گویا اپنے سے نوازا جاتا ہے۔

وَتَسُوْفُ یَوْضَعًا (اصل - ۱۰) اور یہ اللہ کی ذات کا چاہنے والا

مغفرت و رخصت ہو جائیگا۔

فلنکفی برس الذی نازلنا ہے قربان نکلیے کہ تو مومن بن گیا ہے
یہی وجہ ہے کہ صدق و اعظمی کے پیکرِ مہتمم مدنی۔ اور ایک مستند کی بارگاہ
قدس میں جلوئے ذات سے لازم سے جائیں گے۔

اِنَّ اَشْقٰیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَفِیْہِ
فِیْ مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِشْدٍ
وَلِیْلَتٍ مَّقْدِرٍ
ہے شک پر غور، باغوں میں بھر پور
جو سماں کی نشستگاہ میں اس بادشاہ
کے حضور میں کامیاب پہنچے۔

(قر - ۱۰) ہوئے۔

میرزا تقی میری کہتا ہے کہ جو کے تلوکے اندر ایمانی سہاگے و غلامی میں چکا ہو
اس سہاگے نشستگاہ کے نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس سے محکم ہو تو یس میں اس
کے سہاگے کشش رہے جس کے سہاگے کے متعلق نہیں تھے۔ وہاں بھی اس رخ کی جلوئے ستاروں
سے دل شاد رہیں گے۔

وجوہ و جوہ مندی ناخبر
کچھ چہرے اس دنیا کے نوازہ انداز

إِلَى دَيْحَانًا ظَلَمَةً (قیامہ :-) ہر دندہ نگار کا دُشمن دیکھ کر سچے ہون گئے

انسان سے کے قلوب و اندرون کی یہی صدق و سچائی ہے جو اس کے اعمال میں جان
ڈالتی اور اس کے اعمال میں رنگ بھرتی ہے ، انسان کی اصلاح و فلاح کا سلاسلہ راسی انھوں نے
صحت و صفائی سے وابستہ ہے ۔

پہنایا نچو رشاد توئی علی اللہ علیہ وسلم ہے ۔

اکلا وان فی الجسد مصفاة من را کہ ہن میں گزشت کا ایک کڑا
اذا صلیحت صلح الجسد کلمہ ہے ۔ جب وہ درست ہو تو سلا جسد
واذا فسدت فسد الجسد بوجہ وہ ۔ بگڑا تو تمام جسم بگڑے
کلہ (کا وحی) القلب اور اس کو کر دہ دل ہے ۔

(بخاری کا وسلم)

یہ سب وجہ ہے کہ سب اہل تشنہ کی پاک نگاہوں کا مرکز بھی انسان کی قلبی گہرائیاں ہیں ۔

توبیرون را بنگری و قال را من درون را بنگرم در حال نہ

کہ انسان کی پوری زندگی کی تشکیل میں متعدد ذہنیات ، احساسات و عبادات کی
بند پر ہو رہا ہے ۔ ان کا پتہ ہمیں سے جوڑتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اعمالی و انسانی کے
توضیح پسے پہلے (جو تفسیر میں اور انسانی زندگی میں خالق ہی رنگ بھرتی ہے) انکی تیاری کا بھی یہی
مقام ہے گویا ہمارے زندگی کی ایک ایک حرکت ہمارے اعضا و جوارح کی جنبش ہے ہمارے اعمال کی توجہ و توجہ
اور اخلاق و عبادت کی برجستگیاں ہمارے اسی قلبی ۔ یہی کا توجہ و توجہ میں ہے جسے ہم کسی فعل

کے صدور سے بیشتر قلب میں محسوس کرتے ہیں اور جسے ہم اپنے الفاظ میں نیت و ارادے
کے نام سے موصوم کرتے ہیں ۔ وہ سب الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فعل ہمارے قلبی ارادے
کے نتیجہ ہیں ہوتا اور یہی قلبی ارادے ہمارے ہونے والے کام کا مقصد ہوتا ہے ۔ گویا ہم ہر کام کرنے
سے بیشتر اس کا مقصد مقناستیں کر رہے ہیں اور ہمارے ہر کام اس مقصد کے حصول کیلئے ہوتا

ہے یہی وجہ کہ نیت و ارادہ پر فعل کے حسن و قبح کا انحصار رکھا گیا ہے اگر نیت درست
 ہو یکے کے ساتھ ہی اچھا تصور کیا جاسکتا۔ اور اگر نیت فاسد ہے تو ہمارا وہ کام، جو ظاہر
 میں گناہ نہیں چاہا ہو۔ اپنے مقصد کے فساد کی وجہ سے بیکار اور کاغذ پر ہی جا بیٹھا، کہ کام
 اپنے مقصد کی وجہ سے ہی معتبر گردانا جاسکتا ہے۔ اسی حقیقت کی پرہیزگشی حدیث کے
 ابن النبی میں قول کی گئی ہے۔

اِنَّهَا الْاَعْدَالُ بِالْاَنْبِيَاءِ هَانَا	وہ کام زمین پر ہے ہر شخص کو ہی
لَا تُرَى مَا تُؤْتِي فَيُؤْتِيكَ	دے گا جس کی اس نے نیت کی، اگر
هَجَرْتَهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ	ہجرت ہے مقصود خدا رسول صلا اللہ
فَهَجَرْتَهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ	عید و نہیکہ پنا ہے تو اس کی ہجرت خدا
وَمَنْ كَانَتْ هَجَرْتُهُ اِلَى	کہ ہجرت ہے اور اگر کسی دنیا دار غرض کیلئے
دُنْيَا يَصِيبُهَا (امْرَأَةً يَتَكَبَّهَا)	ہے یا کسی عادت کے لئے ہے تو اس
فَهَجَرْتَهُ اِلَى مَا هَا جَبَرَالِيهِ	کہ ہجرت اس کی عادت ہے جس

(صحیح بخاری ص ۳۰۰) کہ نیت سے اس نے ہجرت کی
 ہجرت جو ایک نہایت عظیم اور مشکل عمل ہے اس کی مثال سے یہ واضح فرمایا گیا کہ
 تہلیل کوئی عمل خواہ ظاہر میں کسی قدر عظیم انسان و پر شکوہ ہو۔ اگر وہ فساد نیت کی نہ پرکھے کم
 ہے۔ تو عند اللہ اس کا کوئی اجر نہیں، کہ اللہ تو تہلیل سے دلوں کی پوشیدگیوں کو دیکھتا ہے۔
 کہ تم کہیں ارادے سے یہ کام سرانجام دے رہے ہو۔ وہ عمل کی ظاہری شکل کے بجائے اس
 کی حقیقت سمجھ کر دیکھتا ہے۔ چنانچہ قرآنی حوالہ ہم کو ایک بڑا اشارہ اور خلیل اللہ کی سنت ہے۔
 اس کے متعلق بھی ارشاد فرماتا ہے۔

لَوْ رَأَى اللّٰهُ مَطْمَئِنًّا هَلَّا دَمًا	خدا کے پاس قرآن کی ہر شے اور
مَا وَكُنَ يَأْتِيهِ السَّعْوَةُ مِنْكُمْ	نہیں پہنچتا۔ یعنی تہلیل توئی اس کو

(صفحہ ۵) سنبھالو ۔

اور تقویٰ ۔ کامقام وہی گوشت کا کھانا ہے جسے ہم تلب کے نام سے پکارتے ہیں۔ جو بہار کی نام نہیوں کا اخذ و تحسیر ہے چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر مہدیؑ کی ہدایت اشارہ کر کے ارشاد فرمایا :-

تقویٰ دھنا تقویٰ کی جگہ یہ ہے

(صحیح بخاری بتقریر محمد بن مسلم)

نہیوں کے اس سرچشمہ کی پاکی و صفائی اعمال کی پاکی و طہارت کا سبب ہے کل جزائے دن اعمال کا جس و قبح اندرون کی کیفیتوں کے مطابق ہی پرکھا جائیگا ۔ اندرون کے بھید و کھنکھان کے اعلان کو اپنے غور یا اپنی غفلت سے دھماکے میں لگے ۔ اور کوئی پوشیدگی نہ رہے گی ۔ چنانچہ کفار کے ذکر میں ارشاد فرمایا ہے :-

یَوْمَ نَبْلِي السِّرَّ وَالْهُنَّ مِنْ جَنِّ دَانٍ جَانِبِ جَانِبِ الْبَيْتِ
قُوَّةٌ وَلَا نَصْرٌ لِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَأَى لَهَا كُدُورًا

(الحق ۱۰) داد ۔

یعنی قیامت کے دن سب کی فکری کھل جائے گی ۔ دونوں کے پوشیدہ و راز آشکار ہو جائیں گے ۔ جہی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گے ۔ اعمال کی جانچ اندرون کی نہیوں کے مطابق ہوگی ۔ ظاہری جاؤں اور دکھ و کچھ کام نہ آئیں گے جو حقیقت ہوگی وہی ظاہر کر دی جائے گی ۔ زندگین نیات و مشاعرہ کے قالب میں ڈھل کر نکلیں گی ۔ (اس عالم میں ہم کچھ جانتے تو نہیں لکھا تھا ، اس کا بعد میں مل جائے گا ۔ درخت حیرت و خفا کے اعمال مل رہے ہیں کمرہ جائیں گے ۔ کہ وہی ہدی میں قبولیت کی سببی شہادت کا نام ہے جو یہی دیت ہے کہ قیامت میں یہی نہیوں پر امتحانوں کو اٹھایا جائے گا) (واللہ اعلم)

چنانچہ اس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے

پڑی ہے جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ چھوڑ کرنے والے عسکر کے نہیں ہیں
 جنہیں جانے کا واقعہ پیش کیے۔ چنانچہ فرمائی ہیں :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يخرج جيش الكعبة فاذا
 كفانو بببدا صحت
 الا ضرب يخسف باولهم
 وآخروهم قالت قلت
 يا رسول الله صلى الله عليه و
 سلم كيف يخسف باولهم
 وآخروهم ونبيهم قهم
 ومن ليس منهم قال يخسف
 باولهم وآخروهم
 ثم يمشون على
 نياتهم -

وہ بہ قصور پر مدگے (فرمائیے سب
 کے سب دھس کر ہر جگہ پھول گئے لیکن
 پھر قیامت میں اپنی اپنی قیمتوں پر اٹھائے
 جائیں گے (جس کی نیت پر دم کہیں کر گئے
 وہ سزا پائے گا جو یہ قصور پر مدگہ تھا
 کہ کیا جانے تھا)

(صحیح بخاری
 باب ما ذکر فی الحاقہ ص ۲۸۴
 جلد اول)

یہ حدیث اس چیز کی عمر بیان کر رہی ہے کہ انسانوں کو اعمال کی جزا انکی نیتوں کے مطابق ملے

گناہ کی وجہ سے کہ اسلام اپنے اصل کیسے نیت کی اصلاح پر نہایت ہی زور دیتا ہے۔ جس پر وہ کہا
جو حضرت الشریف العسکری رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے کہ گناہ اللہ بڑا ہے تو یقیناً مقبول ہوگا۔

وَمَا تَقْضِيهِ إِلَّا فِي الْحَقِّ بِتَعَاذِ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
كَوْنَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا

اور جو یہ تمام کام خدا تعالیٰ کی خوشنودی
کے لئے کرے گا۔ تو ہم اس کو بڑا اجر
دیں گے

(نہ - ۱۱)

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا بُحْبُوحَتَهُمْ
فِي الْحَقِّ وَالصَّلَاةِ
أَتَيْنَاهُمْ أَجْرًا زَكَاةً وَسَيًّا
وَعَلَاةً وَفِي زُرُوفٍ
بِأَحْسَنِ السَّيِّئَةِ أَوْ يَكُنْ
لَهُمْ مَغْفِرٌ كَذَابٍ

اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی پیروی
کی۔ اور نماز قائم کی۔ اور ہم نے
جو ان کو دیا ہے اس میں کچھ بھی ادا
کھلا کر سنبھالے ہے خروج کیا۔ اور ان کا
کوئی نیک سے دور کرنے میں۔ انہی
کے لئے ہے۔ کچھ گھر زمین عافیت

کا ہیں، ہے۔

زمرہ - ۳۴

مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے :-

وَمَا أَتَيْنَهُمُ إِلَّا بِغَفَاةٍ
وَجْهِ اللَّهِ

اور ہم نے ان کو غیب سے نہیں کرتے مگر
اللہ کا ذات کو ہوا کرے۔

بعض مجلس صحابہ کرام خصوصاً حضرت صہبہؓ، ابو الشکارہؓ کیسے کہنا سب کچھ کہتے

کہ وہ جیسے تھے۔ ان کے صفوں فخریہ انرا زمین قرار دے

فَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنَ يَشْرِي فَنَّهُ
بِتَيْدَارٍ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وَاللَّهُ
زُرُوفٌ يَا أَعْبَادَ

بعض، ہے ہی جو اپنی جان کو خدا کا
خوشنودی چاہتے ہیں۔ بیچتے ہیں اور
اللہ بلند دن پر مہربان ہے۔

کہ جان دیکو بھی اگر رہا ہے مجھ سے حاصل ہو جائے تو صبح کا صبح ہے۔ ہاں اللہ کا
ایک ارشاد عجیب اسکی حقیقت سے دل کو رس کو زینت بخشا ہے اور جان عزیز آستان
حبیب پران پر کیف نمنوں کے شہر چل پڑیں گے۔

دست ایام حیات اقل مسلمان

علی ای شق کان فلو معری

ترجمہ اور مجھ پر لا نہیں رہیں شق کی جانوں کو اللہ کے لئے گون سے ہو
بروز اقل پر (گونا گونا گے)

وذلك في ذات الال وان يشاو

پیارے علی اوصالے مشلو ہونے

یہ سزا خدہ تھان کے لئے ہے اگر چاہے توں گئے ہونے چھوڑ دیں ہو برکت

اللہ کر سکتا ہے۔ باب ہدایت صراط میں صحت جلد ۱

اعمال اور رضا کے انہی کی طلب ہی اعمال میں وزن پڑا کرتی ہے۔ حدیث احادیث
کا رُحانہ اخلاص کے بغیر بالکل کوکھ ہے جس کی اللہ کے ہاں کچھ بھی وقعت نہیں
بلکہ وہ حسرت و یاس کا سبب ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو ایک تخیل کے
ذریعے بھجایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَقُلْ الَّذِينَ يُبْتَغُونَ أَمْوَالَهُمْ	اور ان لوگوں کے خروج کیے ہوئے
لَهُمْ ابْتِغَاءُ مَرْضَاتِ	مال کی حالت ہوا ہے ہاں کو خروج کرنے
لِللّٰهِ وَتَشْيِئَاتِ أَنْفُسِهِمْ	ہیں اللہ تھان کی رضا و حق کی خواہش سے
كُلُّهُمْ جَنَّةٌ يَّوْنُونَ أَهْلَهَا	اور ہر شخص جنت ہے کہ اپنے گھر کو اس
وَأَبْلُ خُلُوفٍ وَأَهْلُهَا تَعْمُونَ	علی کا گھر بنکر اندر میں چل پڑیں
بَعِيرُهُ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ	نہایت ایک باغ کا ہے جو کسی نیچر

اَنْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحْنِ
 وَاصْبَابِ تَجْوِي حَيْثُ
 تَحْتَهَا لَا تَهْرُوكَ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ امْتَرَاتٍ فَاَمَّا
 رَبُّكَ فَهُوَ مُرْتَبِعٌ
 مُّغْتَابٌ فَاصْبِرْ
 اَعْصَا فِيهِ مَا
 فَاحْصَرْتُمْ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

جو کہ اس پر نود کا بادشہ
 بڑی پر چھرو اور بار چھرو
 لیا جو اور ایسے نود کا سترہ
 تو بھی چھرو جو اسے کافی ہے اللہ
 تعالیٰ تہا سے کہ من کو رب دیکھتے
 میں یہ تم میں سے کسی کو یہ بات
 پسند ہے کہ من کا ایک باغ ہو چھرو
 کا اندھگوں اس کے روزوں
 کے نیچے انجسیر ہوتی ہوں اس
 شخص کے ہاں اس باغ میں ادھی

ہر قسم کے دھاب (جو ہے چھرو) اور
 اس شخص کو چھرو الگ ہوا اس کے ہاں
 خیال بھی چھرو میں اس کے فوٹ
 نہیں ہوا اس باغ ہاں ایک بگڑا
 چھرو میں الگ (دھاب) پر چھرو باغ
 چھرو ہوا اللہ تعالیٰ اس طرح نکات
 ہوا انفرستے ہیں تاکہ تم چھرو

(ترجمہ ام تحفہ)

البقرة - ۲۰

مذکورہ بالا آیتوں سے یہ حقیقت بالکل کھل جاتی ہے کہ اخلاص والا عمل ہی
 اللہ کے ہاں چھرو ہو سکتا ہے اور ہر مل بغیر اخلاص کے کسی پر احسان و صبر نہ کر سکتا ہے
 کسی کو ممنون احسان یا کر شکرانہ اور طرز دینے کے ارادے سے یا لوگوں کو دکھانے کے لئے

کیسے کیا جائیگا۔ اس کا مثال ایسی ہے کہ کس چکنے پھرنے کی تھا پڑیگا اور بارش کے برسنے سے وہ زیادہ مٹا ہو کر رہے گا۔ عموماً اس کا اعلیٰ سخت اور چکنے پھرنے پر مٹی تھا ہے اس کے فساد نہتہ کے پانی نے دھو ڈالا۔ فساد نہتہ اور عام اخلاص سے اعلیٰ محال جس طرح مریا ہو رہے ہیں۔ کس قدر واضح اور روشن مثال سے بیان فرمادے۔

کہ دیکھو اپنے اعمال کے بدلے تھے اور یہ مریہ باغ کو مریا وغیرہ سے برباد مت کر دو کہ جس طرح ایک بوڑھا ضعیف شخص جو ہم قسم کے پہلوں سے پھرنے پر باغ کھانا کھانے پر اور چھوٹے چھوٹے پتے رکھتا ہو جو کانے کے دھنکی نہ ہوں، اور بوڑھے باب اور ننھے بچوں کی زندگی کا سہارا یہی باغ ہو، ایسی میں ایک باغ صحر کا جھونکا اپنے اندر آگ لٹے ہوئے آئے اور اس آگ سے اس کا باغ کو آگ کی آگ میں جھسک کر کے رکھ دے اور اس طرح اس محتاج و بیکس کا آرزوؤں کے خرابی کو کھتر کر دے اور اسے ناامیدوں کی گھٹاؤں میں اس وقت چھوڑ دے جب کہ اس کی زندگی اور شام کا سماں کچھ بھی نہ ہو سکتا ہو۔ اندازہ کیجئے حرمت و یاس سے اس بوڑھے کی کیا حالت ہوگی؟ اسی طرح قیامت کے دن جب کہ ہمارے مہارے ٹوٹ چکے ہوں گے، اعلیٰ کا وقت گزر چکا ہو گا اور ان ایک ایک اعلیٰ کیسے اس بوڑھے سے زیادہ محتاج ہو گا، اس شخص کی کیا حالت ہوگی، جس نے زندگی بھر اپنے اعمال سے ظاہر میں خوشنما باغ تو دکھایا تھا، لیکن فساد نہتہ کی آگ کے شے ہر اعلیٰ کی تہ میں چھپا رکھے تھے، لیکن ضرورت و محتاجی کے وقت اعمال کا یہ حسین باغ بد بختی کے شبنوں سے جلی کر رہ گیا تھا۔ سوئے حرمت و یاس ناکاوی و ناراضی کے کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئیگا، چنانچہ کفار کے تعلق ہو کر ایمان کے فساد کی وجہ سے اخلاص کی نیت سے اعلیٰ کو دے میں اڑھا دے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَيْنَهُمُ
کِتَابًا بَیِّنًا یُحْشِبُہُ
اور جو کافر ہیں ان کے کام
ایسے ہیں جیسے میزبان جی ہریت۔

بِالْعَمَلِ مَا تَسْتَعِدُّ لَهَا أَجْرًا ۖ
لَسْتَ تَجِدُ لَهَا شَيْئًا ۖ

کر پڑھا اس میں کوئی بھی اور
جب وہاں جائے تو اس کو کچھ نہ پائے

(النور سورہ ۱)

غرض جو اعمال اللہ رب العزت کیسے نہیں کیے جلتے انکی حیثیت مراب
سے بڑھ کر نہیں۔ بلکہ مل کا اہم پرکار انسان کی حیرت و کراس کا سبب نہیں ہے کہ اعمال میں جو
فیج زیت کا اچھا پانی ہوا ہے آتا ہے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تینوں کے تعصبات و تضادات
سے ایک ہی عمل کے تین مختلف نتیجے بیان فرمائے۔ فرمایا اگر گھوڑا باندھا کسی کے نیچا ہر
کا موجب کسی کیسے پردہ پوشش اور کسی کیسے دھگنا کا موجب ہے۔ جو خدا کی راہ میں باندھا ہے
(اگر کا موجب اس کی چراغ گاہ میں رہی ہو کہتا ہے۔ تو اس کے چرنے انداز چائی پر پڑھنے
پھرتے۔ تدریوں کے نشان، امید کرنے اور پانی پینے (غرض ہر چیز کا) ثواب ملتا ہے۔
پردہ پوشش اس کیسے ہے جو ضرورت کیسے باندھا ہے کہ خدا نے اسے دے دیت دے گی،
تو اسے اپنی ضرورت کا چیز دوسرے سے مانگنی نہ پڑے۔ اور وہ اس کی گردنی اور
پٹھ میں جوا اللہ کا حق ہے۔ ادا کرتا ہے اور گناہ کا سبب اس کیسے ہے جو برباد و فخر
ان اسوہ سے دشمنی کیسے باندھا ہے۔

(صحیح بخاری باب غرض اناس والدواب من الانہما ص ۳۱)

(قریب غلطی نہیں کیا گیا) تقریباً مطلب کو دیا گیا ہے۔

پہلے ان اعمال کا نام ترمذیاتیات ہے۔ جو کوئی دینی اعمال سے دنیا جانتا
یہ اسے علام الغیوب انکے بدلے دنیا ہی دے گا اور آخرت میں اللہ کے پاس
کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ اور جو شخص خاصاً جو اللہ اپنے اعمال کے پورے
کو سر کر لیا۔ وہ اللہ کے ہاں اس سے بدرجہا بہتر اجر و ثواب پائے گا اور سب

تو خدا کا ارشاد تھا کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ میں نے تم کو جو کچھ چاہا ہے وہ تم پر لایا ہے اور تم نے اس سے کفر کیا ہے۔
 چنانچہ ایک بڑا اثر انگیز حدیث میں جسے بیان کرتے ہوئے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ

قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عز و جل کیسے فرمائیں گے اور برائت
 اپنے گناہوں کے لیے دیکھ جائے گا اس وقت سب سے پہلے اللہ کی باتیں کا حکم ہو گا جو قرآن کے
 عالم تھے اور جو باہر میں مارے گئے تھے اور جو دولت والے تھے پھر اللہ تعالیٰ
 عالم سے پوچھ لیا کہ میں نے تم کو وہ سب کچھ نہیں سکھا یا جو اپنے پیغمبر پر لایا
 تھا تو تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا ہاں میں شب و روز سناتا
 میں قرآن پڑھتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو مجھ سے فرشتے بھی کہیں گے یہ
 جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو تو اس نے کتنا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ تو
 بڑا عالم اور قرآن خوان ہے۔ تو دنیا میں تم کو کہا جا چکا (تم تو پناہ ملے جا چکا)
 پھر موت جس سے فرمائے گا کہ میں نے تم پر دنیا کی وہ چیزیں کی ہیں جن کو تم نے کفر
 کیا تھا محتاج نہ رہا عرض کرے گا۔ کیوں نہیں آتے میرے رب! دریافت کرے گا تو
 میں نے جو کچھ تم سے دیکھا اس میں تو سہ کیا کیا؟ جواب دے گا۔ میں اس استحقاق
 کا قائل ہوں کہ تم نے دیا تھا۔ اور میرا تھا۔ ارشاد ہو گا۔ تو مجھ سے فرشتے بھی
 کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو تو اس لیے یہ کرتا تھا
 تاکہ لوگ کہیں تو بڑا آدمی ہے۔ تو یہ نہیں دنیا میں کہا جا چکا (تو پناہ ملے جا چکا)
 اس کے بعد وہ لایا جا گا جو جہنم میں ملا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے دریافت
 کرے گا تو کس بت کیسے ملا گیا؟ کہے گا خدا یا تو اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا
 تھا۔ تو میں لڑا یہاں تک کہ مار گیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا تو مجھ سے فرشتے
 بھی کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ خدا کہے گا تو تو اس نے لڑا تھا کہ لوگ تم کو یہاں

کیس۔ تو دنیا میں تجھ کو کہا جائیگا کہ یہ شخصیت مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ یہ وہ ترک ہیں جو سب کے پسے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

(سیرت النبی ص ۶۲-۶۳ جلد ششم)

(بحوالہ جنت ترمذی باب ماجاء فی امر بالحق)

حضرت سادیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کر بہت روئے پھر کر کے خدا اور اس کا رسولؐ سے پیچھے رہے۔ اور اس حدیث کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی:-

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا أَتُوفِّيْهِمْ
أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ
لَا يَنْفُسُونَ أُولَئِكَ
الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ
وَصِطْرُ مَا صَنَعُوا
فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝

جو کوئی دنیا کی زندگی اور
اس کی رونق چاہتا ہو
تو ہم اس کا عمل اس دنیا
میں بدل کر دیں گے۔ بلکہ
وہ لوگ ایسے ہیں جن کا
آخرت میں کوئی حصہ نہیں
مگر دوزخ اس دنیا میں
انہوں نے جو بنایا وہ مٹ
گیا اور جو کیا وہ برباد

ہو گیا (سیرت النبی ص ۶۲-۶۳)
(پہلو - ۱)
غرض چاہے وہ عمل عزرائیلؑ یا رضا سے الٹی کے مقصد کے علاوہ ہماری
اور کمالی خواہش سے ملوث ہے۔ عند اللہ اجر و ثواب کا مستحق نہیں کہ اس کے سوا
کوئی مددگار کا چاہنا اس کی بارگاہ میں قبول نہیں کہ اس کا بھٹے ہوئے دوزخ
کا طلب شرک ہے۔

بتوں کا ہے بندہ خدا کا نہیں خدا کا نہ ہو جو مسلمان ہو کہو

اسی نے ریا کو متعدد عاریث میں شرک کہا گیا ہے چنانچہ حضرت ابو سعید خدریؓ
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں :-

قال خدرج علينا رسول	ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم
الله صلى الله عليه وسلم	اپس میں مسیح دعائی کا تذکرہ کر رہے
ولحن ننتدأ كوا لمسيح	تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی
الدجال فقالوا اكا اخبركم	اللہ علیہ وسلم قرأت لائے ۔ اور
بما هو (خوف عنيكم	فرمایا کہ میں نہیں وہ چیز نہ
عندى من المسيح المد	بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے
جال فقلنا بلى يا رسول الله	لئے مسیح دعائی سے بھی زیادہ
صلواته عليه وسلم	خطرناک چیز ہے ؟ ہم نے کہا
قال اشرار الخلفى ان	ارشاد فرمائیے ۔ فرمایا شرک خونی
يقوم الرجل فيصلي ثم يمد	کر (مثلاً) کوئی شخص نماز کیسے
صلوة لمبارك من	کھڑا ہوا پھر غلط پڑھے مگر
نظر رجله	اس پے پڑھے کہ کوئی شخص

(مسند شریف ص ۱۵۶) اس کو دیکھ رہا ہوں

بھلا وہی نامہ

غور کیجئے ۔ مسیح دعائی کا فتنہ وہ عظیم فتنہ ہے کہ تمام گزشتہ اجناد
مکہ اپنی امتوں کو اس سے ڈراتے چلے آئے ہیں ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اس امت کو اس مہیب فتنہ سے بار بار آگاہ کیا ۔ جیسا کہ صحیح روایتوں سے
ثابت ہے ۔ دروازہ خانہ دین کے بعد زمانے کے اس عظیم فتنہ سے پناہ مانگی ۔
لیکن اس قدر ہیبت ناک فتنہ سے بھی زیادہ خوفناک فتنہ ہمارے متعلق ہیں ریا کی قرار

دیکر یہاں وہ ایک آگ ہے۔ جو کلمہ میں معلوم طور پر پڑھ کر اعمال کے خرم کو جلا کر
 رکھ کر دیتی ہے۔

چنانچہ بعض علما کا قول ہے۔

ادراك الربا واصعب ربا ما معلوم کرنا سہا
 من وبيع الخلقة في بخر پر اضمحلال دات میں
 ليلة الغمام على اخضر بیوٹی کے چنے کو معلوم
 الاسود کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔

(اوکنا قال)

کہ اگر کوئی کام کا دل غلوں نیت سے ہی شروع کیا سچا تو ہماری پیہ
 ہر نفسانی خواہش رنگین ہو کر ہمارے قلب کا گہل یوں میں غار پیدا کر دیتی ہے۔
 اور اعلیٰ استغفار ثور میں اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔

(واللہ اعلم)

وَأَسْتَغْفِرُكَ بِكُلِّ خَيْرٍ اور دعاں چاہتا ہوں میں
 أَرَدْتُ بِمَوْجِبِكَ تجھے سے بواسطہ تیرے کلمہ
 فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا نَسَى کہ کرنا چاہتا میں نے اس کو
 لَكَ خاص تیرے لیے پھر لی گئی
 اسی میں وہ چیز جو خالص تیرے
 لیے نہ تھی۔

یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں کو زیادہ کا خوف بہیم گریبان رکھتا
 تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ مسجد نبوی میں
 آئے حضرت سادہ ابن جہل رضی اللہ عنہ کو مدغم ملبوس کے پاس بیٹھے ہوئے دوست

ہوتے ہوئے پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اسے سناؤ کیوں مروتے
 جو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، پھر مجھے ملا وہ کہ ہے
 آپؐ فرمایا تھا کہ، رہا، رکھو اس حصہ میں شرک ہے، اور میں نے اللہ کے دلی سے
 عدالت کی اس نے اللہ تعالیٰ کو کٹرائی کیلئے بھارا، اللہ تعالیٰ ایسے پوشیدہ (غیر معروف و
 غیر مشہور) پر سرکار کو کلاہوں سے محبت رکھتے ہیں جو غائب ہوں، تو مردم شہرت کی بنا
 پر (تقاضا نہ کیے جائیں) اور اگر حاضر ہو کر (مردم برافیت کی بنا پر نہ) (دعوت میں)
 بلائے جائیں نہ قریب کیے جائیں، ان کے دل یرایت کے چرائیں ہیں، اور وہ غبار کو
 (مذہبوں) (اختلاف تیرہ دن ایک مکان مزار ہیں) سے نکلتے ہیں۔

(مشکوٰۃ شریف باب التوبہ واسمہ)

حاشیہ

حضرت شادواہن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ روایت
 کیا گیا ہے۔ ایک دن وہ رو رہے تھے، ان سے پوچھا گیا، کیوں مروتے ہو کہتے
 لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے اپنی است پر شرک (وہ
 بھی خرافات نفس میں جنم کہ جانتے کا تہ سے، حضرت شادواہن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔
 میں نے پوچھا کیا آپ کے بعد آپ کی است شرک کر گئی، آپ نے فرمایا وہ مان (وہ
 وہ جاندہ مروتے پھر بابت کو نہیں پوچھیں گے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کیلئے ملی کریں گے،

(مشکوٰۃ شریف ایضاً)

ریا اور مردم اخلاص کا بیخ خوف تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم (میں) کو خدا
 رکھتا تھا کہ (سناؤ اللہ) وہ منافق نہ ہوں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے تصدیقاً
 روایت کیا ہے، کہ ابی بنکیر کہتے ہیں کہ میں نہیں صحابیوں سے ملا ہوں، میں نے کسی
 شخص اپنے پر تھائی کا خوف کیا تھا، اور ان میں سے کوئی نہیں تھا جو اپنے کو جبریں

اور دیکھا تو یہ کہ ایمان پر سمجھنا چاہو،

(صحيح بخاري) باب غزو العرب ان يجهلوا عليك وهو لا يشعير

عبدالرحمن

مرحوم شیخ ابوبکر بن عمر بن حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا : نفاق کا خوف مومن ہی کو ملتا ہے اور منافق سے اپنے کو بری ساختا ہی سمجھتا ہے۔
بخاری ص ۱۰

مختصری

جیلو القدر تابعہ اربعہ شیعہ فرما کرتے تھے۔

ہم انصاف سے قول علی علیہ السلام
 اَلْاِنْشِئْتُ اَنْ
 اَكُوْنَ سَكْرًا

میں جب کوئی پہاڑوں
 اپنے علم پر چلے گا تو
 توڑنا عدل کو چھوڑ دے

(جنگاری ص ۱۲۰ -)

مخلصین کا یہ گویہ خوف اس چیز کو اجاگر کر رہا ہے کہ نیت کا حسن اور غلطی
اسی اعمال کی جان ہے۔ لہذا جہاں یہ آئینہ کندہ ہوا۔ اعمال کا بہتہ ہوا اور یا سر پر کے قدموں
میں تبدیل ہو کر رہ گیا کہ دلوں کی پور شہید گئیں کہ چلنے والے آقا کی باریک بین
رنگاہیں عرب کی آنہائی گہڑیوں پر نظر رکھتی ہیں جیسا کہ اسرار عبودیت کے سبب چرے
لقاب کشا صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

محضت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ اللہ عزوجل تمہاری
صورتوں اور زبان کو نہیں دیکھتے
بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو

صحیح مسلم مشافہ جلد دوم دیکھتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۰

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دکھانے کی بڑی عمدہ طریقوں سے نہیں نشین فرمائی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم قال الله تعالى

انا اغفر للشركاء عن

الشركاء من عملهم

عملا (شركاء ذبیہ ہی

غیری ترکیتہ وشرکہ

وفی مذابیہ فانما

منہ برکتی مہم

الذی عملہ

(مشکوٰۃ مشافہ ص ۱۵۰ بحوالہ مسلم)

کہا کہ میں نے کوئی عمل کیا اللہ

اس میں (یا وغیرہ)

میرے ساتھ کچھ اور

کو شرک ٹھہرایا۔ تو میں

نے اس کو اللہ اس کے شرک

کو اللہ کی اور دوسری

روایت میں ہے) میں اس

سے برکت ہوں۔ وہ (میں)

اس کیلئے ہے جس نے اس

عمل کیا۔

اس شرک سے مراد ریا ہے یہاں کہ دوسری چیزوں سے ثابت ہوتا ہے ۔

چنانچہ شہادین اور رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ :

مومن صلی میرائی فقد	جس نے دیکھا کہ نماز
اشرك ومن صام میرائی	پڑھی جس نے رکعہ دے گا روزہ
فقد اشرك ومن	دیکھا شرک کیا جس نے کھانا
تصدق میرائی فقد	کو صدقہ کیا اس نے شرک
اشرك	کیا ۔

(مشکوٰۃ باب المیزان و المیزان)

بکراۃ احمد !

محمود ابن عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ فرمایا :-

ان اخوات	میں سب چیزوں میں
عظیما الشوک الا صفر	سب سے زیادہ جس چیز
قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ	کا خوف تم پر کھاتا ہوں
علیہ وسلم وما الشوک	وہ شرک اصغر ہے صحابہ
الاصغر قال الودیاد	نے پرچھا یا رسول اللہ
ایضا	صلی اللہ علیہ وسلم شرک

اصغر کیا ہے فرمایا دکھانا

امام سیوطی نے شعب الایمان میں اس روایت پر یہ الفاظ بھی مستزاد

کئے ہیں کہ

يقول الله لهم يوم يحياي
اسماء باعبا لهم. اذ
هبوا الى الذين كنتم
تراءون في الدنيا فانظرو
اهل تجددون عندهم هذا
وغيره
(مسکوٰۃ اینا ص ۲۹)

ان کے پاس نکلا جاوے اور غیر اپنے ہو
اور ان کے پاس سے کچھ بھی نہ ملے
اور ہم ہر سے اعمال پر نئی امارت ملے

گئے

کیونکہ اعمال کی جزا سزا کا انحصار تقویٰ آزاد سے اور نیت پر ہے اور جبریت
ہی فاسد ہے اور ذات عظم و خیر کے سوا کسی اور کو اپنے عمل کا مقصد نہ کرنا ہوتا ہے کہ عملی
کے معیہ جانتے والی جتنی ان اعمال کی جزا دی جائے گی جس کیسے مل گئے واسطے سے عمل کیا ہوگا۔
چنانچہ جس دن دہرہ کے پھر کھل جائیں گے۔ اندہ دن کی کشتیں شہود کا جام ہیں ہیں گی
پوشیدگی کا ظاہر ہو جائیں گی۔ اور اعمال نیتوں کے غالب ہیں تمہیں جو کرنا آجائیں
گئے تو جہنم نہ داسو کے دکھا نہ یا ستانے کیسے نانشی اعمال سے اپنے کو آتش
دی ہوگی۔ عرصہ مختصر میں ان دن کے کھڑوں۔ نام و نمود کے ترالوں کے اعمال جو صرف
دکھا و سہ کے پر چھائیاں تھیں، گوشتوں کے ساغنے ان کی بے ایمانی و غفلت کا منظر
ہی کہ انکی روحانی کاسبب نہیں گئے (الہی نوبالہ)
حضرت اکرم سہی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و گرامی ہے۔

عن جندب قال قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من
 سمع منی سمع اللہ بہ ومن
 یؤانی منی ینالہ اللہ بہ
 (مشکوٰۃ باب ما یؤانی اللہ ص ۹۷)
 اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی
 حیثیت دیکھ کر اس کی مثال نہایت پر (اکھا مرقہ) جنت
 لوگوں کے دکھا دے کہ یہ (غیر خدا) سے مل جائے اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو
 اس کے اعمال کی (حیثیت دہی) سے مطلع فرمائیں گے۔ لہذا کہ وہ اپنی نسبت فاسدہ
 کی بنا پر سزا بخور

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس سے زیادہ تشریح آتی ہے۔
 چنانچہ محدث سنی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں۔

اللہ سمع رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یقول من سمع
 الناس یعملہ سمع اللہ
 بہ وسماع خلقہ وحقوہ
 وصنوعہ
 (مشکوٰۃ باب ما یؤانی اللہ ص ۹۷)
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے
 جو شخص لوگوں کو اپنے اعمال پر ایسی
 شہرت ادنیٰ کی کہ ہے سنا میرا
 ہے۔ اللہ سب عزت لوگوں کے
 کانوں تک اس کے (اعمال کی حقیقت)

اور اس کا شہرت اندرون پہنچا دی گئے۔ اور اسے غیر ذمہ کی گویں گے
 (العیاذ باللہ)

نیات دارو سے ہی اعمال کی جان کا حکم رکھتے ہیں کہ ہر کام کی اچھائی برائی ان کے
 مقاصد کے پیش نظر ہی کی جا سکتی ہے کہ کون کون سے کام اور نیکو کام کے ذمہ صرف نام

و نمود۔ شہرستان اور ذاتی نفع کے لئے وہ دے ڈالتے سے کسی حاجت اور بے لگا
 کو اخلاص نیت سے چند پیسے دے دیتے بہتر ہیں کیونکہ ایک صحت اپنے خدا کیلئے مدد
 کر رہا ہے اور اسکی داد و بخشش میں مدد کی اصل روح معقودہ ہے اور دوسرا اپنی ذات
 کو بھلا کر وجہ اللہ انسانی سہارے کا کئے کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمہ کی
 نظر میں یہ دراصل پیسے سے بہرہ جہا فانی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر علی سے بہتر ہے۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ
 ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 أَخْلَاصٌ دِينَكَ يَكْفِيكَ
 رَيْنٌ مِنْ أَعْدَاءِكَ
 اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حاجت

اس دنیا میں بھی نیکیوں اور نیکوئوں کے اعمال کی قدر کی جاتی ہے۔ اور
 دین کا دین کے اعمال کے "یوت الصلوات" چند دن میں کا اہم ہو جاتا
 ہیں کہ روح علی نیت ہے۔ نیت جتنی خالص ہوگی اعمال میں اتنا ہی نیکو نیت
 اپنی قوت سے اعمال کے بقا کی ضمانت ہے۔ نیت میں خلوص و حسن سے جتنی قوت
 پیدا ہوگی اعمال میں اتنی ہی پائیداری آتی چلی جائیگی۔ اور نیت حسن قصد نصیحت اور
 زیادہ سے عورت ہو کر مصلحت ہو چکی ہوگی۔ اعمال کا ثبات و قرار بھی اس قصد کم
 ہوتا چلا جائیگا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے نکل نیت کو کفر و فحاشی نے
 جڑ سے کھوکھلا کر دیا، ان کے اعمال قطعاً بے جا و بے وزن ہو کر تے کے قاذور
 بھی نہ رہیں گے۔ گوار نہیں اپنے وہ اعمال کتنی ہی خوش نامعلوم ہونے رہیں جیسا کہ
 آیت ذیل سے متبادر ہوتا ہے (وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ)

مَنْ حَلَّ مُسْكِرًا بِلَا تَحْسُرِينَ أَحَدًا لَا أَتَذِّنُ عَنْ سَفِيهِمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْفَوْنَ

جو لوگ اپنے دور و دھار کے ساتھ گزرنے میں اس کی
 حالت باعتماد رکھتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھو جو کثیر آندھوں کے دن تیزی
 کے ساتھ بولا رہا ہے۔ ان لوگوں نے جو عمل کیے تھے۔ ان کا کوئی حصہ ان کو
 حاصل نہ ہوا۔ یہ بھی بڑی دور و دھار کا گمراہی ہے۔

(تجوہیم الامت حضرت امام رضاؑ)

گر اگر فداقی کے ساتھ اخلاص و حسن نیت جوکہ اعمال کی جان ہے۔

جمع نہیں ہو سکتا۔ کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اعمال کی بجا آوری کا نام ہے اور
 حسن نیت یہ شرط ہے کہ بجا آوری مطابق اطر و احکام ہو۔ اس لئے کافر و منافق کا کوئی
 عمل اخلاص شرعی کا حامل ہو ہی نہیں سکتا اور اس طرح خلاف شریعت اعمال بھی مطلوبہ
 اخلاص سے بکسر خالی سمجھے جانا چاہئے۔ گویا اخلاص کا دائرہ محدود اللہ اور سنت
 نبویہ کے محیط سے باہر نہیں۔ یعنی حسن طرح اعمالی ساتھ (یا سورت شریعہ) کی قبولت
 کے لئے اخلاص ضروری ہے۔ اس طرح اخلاص کے قبول کیلئے اعمالی صلاح
 کا ہر ضابطہ ضروری ہے گویا قبولیت اعمال کے لئے اخلاص و عمل صالح لازم و ملزوم ہیں
 اور ایک کے بغیر دوسرا مستلزم کے اعتبار سے معتبر نہیں۔ غرض اعمالی صلاح کے لئے
 خصوصیت روح جمہ کا حکم رکھتا ہے جس طرح جمہ بے روح کھانا کام کما نہیں
 اس طرح اعمالی غیر حسن نیت کے بے فائدہ بلکہ وبال ہے۔ اور ان کی بقا اور وزن کے
 لئے اخلاص کا وجود ضروری ہے۔

اعمال میں نیت کو بھی وزن ہے جس کے متعلق حقیقت اسلام کے
 بڑے راوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی حجتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ
 فرماتے ہیں۔

واعلم ان النية روح و العبادۃ جسد و لاحیاء

للجسد بدون الروح ، والمروح لها حياة بعد مفارقة
 البدن ولكن لا يظهر آثارها في بدونه ، ولذلك قال
 الله تعالى *قُلْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْلَمِ
 بِمَا تَعْمَلُونَ* وقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : *انما الاعمال بالنيات ونسبته النبي صلى الله
 عليه وسلم في كثير من المواضع من حديث
 منبه ولم يتمكن من العمل بما فيه من ذلك الحق
 كالماتوا المريض لا يستطيع ان يردوا ونسبته عليه
 فيكتب له كما دق المعزم في الاتفاق وهو يلقى
 يكتب لانه انفق واعنف بالنية المعنى
 اباعث علي بن من التصديق بما اخبر به الله
 على السنة الوصل من ثواب الطيع وعقاب العاصي
 اودع بامثال حكم الله فيما امر ونهى ولذلك
 وجب ان ينهل الشارب عن ارباب السمحة
 ويمنع ساوياً امرح ما يكون من ذل القول
 صلى الله عليه وسلم ان اذل الناس يقضى
 عليهم يوم القيمة ثلاثاً رجل تش في الجهاد
 ليقال هو رجل جري ورجل تعلم العلم وعلمه
 ليقال هو عالم ورجل انفق في وجوه الخير
 ليقال هو جواد فيوم يربهم فيسحبون
 على وجوههم الى النار وقوله صلى الله*

علیہ وسلم عن اللہ تعالیٰ انا اغنی الشکر کا
 عن اشرك من عمل عملاً (شرك نبيہ غیری
 توکتمہ وشرکہ اما حدیث اب ذر رحمہ اللہ
 عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ارايت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحصدہ الناس
 علیہ قال تلک عاجل بشری المؤمن فخفا ۛ
 ان یمس العمل لا یقصد بہ الا وجه اللہ
 فیقول القول الی الاخر فیحبہ الناس و
 حدیث اب ہریرۃ رضی اللہ عنہ قلت
 یا رسول اللہ بیذا انانی مبتلی ف مصلای اذ
 دخل علی رجل فاعجبنی الحال الشی رانی
 علیہا قل حدث یا ابا ہریرۃ لک اجر ان اجر ان اجر
 امرؤ اجر لسنہ نبيہ فخفا ۛ ان یکون الا حجاب
 منلوبا لا یجش بحرورہ صلی اللہ علیہ وسلم واجر السر
 اجور لا خلا من الذی یتحقق فی السرور
 جراح لانیہ اجر عملا و دین اللہ و
 اشاعت السنۃ الراشدہ

رَحِمَہُ اللہُ اَبَا لَہْ جَدِیدِہِ مَبَاحِثِ الْاَحْصَانِ

جان دو کہ عمل کی درجہ نیت ہے ۔ اور عبادت اس کا
 بدن ہے ۔ اور خیر روح کا بدن کی حیات نہیں ہوتی اور روح
 کو مفاہت بدن کا بدن (جسم) (ایک قسم کی) زندگی پہنچتا ہے ۔ لیکن

زندگی کے آثار و خیر و شر کے درمیان عہد پر کاربند نہیں ہوتے۔ یہ وہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ (فرمائی) کہ پارسہ میں نہرتے ہیں۔ خیر بانی کا گوشت
 اور عروق اللہ کو نہیں پہنچتے۔ لیکن تمہاری پرہیزگاری کا جذبہ اس
 ملک پہنچتا ہے۔ (بلکہ اسلی مقصود ہے لیکن کوئی نہ پرہیزگاری جو کہ قلبی
 اتفاق کا نام ہے بغیر ظہری صحت کے کالہ نہ پرہیز نہیں ہو سکتی۔ اس
 لئے ظہری خیر بانی لازم آئی ورنہ اصل مقصود النہی تقویٰ و نیت ہے۔)
 اور اس وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”احمال
 کا زہر تقویٰ ہے۔ اور اس کی بنا پر، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بہت سے مواقع میں اس شخص کو جس کی نیت صادق ہو۔ لیکن اس
 کو عمل کرنے سے کوئی چیز مانع ہو۔ اسے عمل کرنے والے کے ساتھ تشبیہ
 دی ہے۔ جیسے مسافر و مریض اگر ان کو صحت و اقامت کے وقت میں
 کھ دینے کا ارادہ نہ تھا۔ احباب ان سے سفر پر بنانے کی مجبوری کی وجہ
 سے وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ ان کے نامہ اعمال میں وہ وظیفہ رکھ جاتا
 یا (اس شخص کی مثال ہے)

جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پختہ و محکم ارادہ رکھتا ہے۔ مگر وہ
 شلک و سکہ کے سبب سے نہیں ہو سکتا۔ (اپنی نیت کی بنا پر) وہ شخص غریب
 کہنے والے کے برابر رکھا جاوے گا۔ اور نیت سے ہماری مراد
 وہ ہے (معاذ مقاصد) میں بر عمل کا (سبب اور باعث بنتے ہیں)
 اور عمل پر انسان کو برائی گنہگار کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مریض علیہ السلام
 کی زبانی اقامت کرنے والوں کا جو ثواب اور نافرمانوں کا جو عذاب
 بتا دیا ہے۔ کسی کی تصدیق کرنی، یا خدا تعالیٰ کے امر و نہی کی بطریق خاطر

بجا آوری سے خوش ہونا (کر ان میں ایک ایمان کی طرف مبادرت کرنے
 کا ارادہ پیدا ہونے کی اصل یہی اسباب ہیں۔ انہی کی بنا پر نیکی کی خوشنویسی
 اور بدی کے لغت ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ان اعمال (میں خوشنویسی حاصل
 کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے) (۱) (جو کہ خاص نیت کی حیثیت سے) اسی وجہ
 سے (یعنی نیت کو عادت کرنے کی ضرورت کی بنا پر) شارع علیہ السلام
 کو دیا کہ (وہ دیکھو اور دیکھو!) (۲) (جس سے مراد ہے کہ وہ دیکھو کہ اللہ کا بڑا شکر کو کتنا
 خوب پر بیان کرنا کہ بڑا شکر ہے۔ چنانچہ انہی ضرورت کی بنا پر وہ کہ اللہ کو خاص
 نیت مقبول نظر ہے۔ اور اعمال میں حقیقتاً نیت ہی مقصد ہے) (۳) (۴)
 اور اللہ کے بڑا شکر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
 کہ لوگوں میں سے لوگوں میں برقیامت کے دن حکم کیا جائے گا وہ میں شخص ہیں۔
 ایک ذرہ شخص جو جہاد میں اس لیے شہید ہوا کہ لوگ اسے دیکھیں۔ وہ لوگ
 وہ شخص جس نے ہرگز کلمہ درود مردوں کو اس نیت سے سکھایا۔ تاکہ لوگ
 اس کو عالم بتائیں۔ تیسرا وہ شخص جو نیکی کے معصداوت پر مانا خرچ
 کیا ہے۔ تاکہ لوگ اسے سنی کہیں۔ (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲)
 نیت کا وجہ ہے (جہنم میں ڈالنے کے حکم کیا جائے گا) (اور پھر
 وہ جہنم کے لے کر دروازہ کی طرف گھسیٹے جائیں گے) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶)
 خدمت میں) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰)
 میں صبر شریکوں سے زیادہ بے پروا ہوں جس آدمی نے سیکرے سے لے
 لکھ کر شریک کر کے کوئی کام کیا۔ تو میں نے اس کو مع اس کے شریک
 کے (مذکور ہو کر) چھوڑ دیا۔

(اور نیت کی حقیقت کے بارے میں) جو حدیث حضرت ابی ند

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ (اسی
 آدمی کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو ایک ٹکڑا کرتا ہے اور لڑکا اس میں سے کسی کی تعریف
 کر سکتا ہے آپ نے فرمایا: ایسا دوسرے کو یہ سبھی نشان ہے ۔
 اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ کے لئے محنت
 کرتا ہے اور اس کا مقصد خود دنیا کی خوشی کوئی نعمتیں نہیں ہوتا۔ زمین پر
 اس کے لئے قبولیت (اللہ رب العزت لا اله الاہ و لا شریک لہ) اور خیر و اللہ کی طرف اشارہ
 کی وجہ سے ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
 اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے۔ (جس میں ابی بکر رضی اللہ
 عنہ کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر
 میں رہتا ہوں۔ غلام پر میرا حکم کہ کسی نشان میں ایک آدمی سب سے
 (خیر تر ہے) کہتا ہوں یا گیا۔ میری طبیعت اس بات پر خوش ہوتی کہ اس
 شخص نے مجھے اس (عظمت کی) حالت میں دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا یہ
 عجیب (سبب تو نہیں) آپ نے فرمایا: اسے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ اور اگر میں ایک پرستیدار ہوں گا
 اور ایک خادم کا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عجیب (خدا کی رحمت سے)
 مغلوب ہو۔ اور صرف محبوب فانی علی کا باعث و سبب نہ ہوا ہو۔
 (کہ وہاں میں نیت مشورہ ہے۔ یعنی اگر وہ نیت شہدائت پر خوش ہو رہے
 کی نہ تھی۔ بلکہ صرف اللہ رب العزت کے لئے کام کیا گیا تھا۔ اور بعد
 میں اگر وہ کہ منہزم ہوا۔ اور نہ شہدائی اس (جس حالت پر وہ تھی) حاصل
 ہوا۔ قرآن مجید میں کہ بڑی توفیق تو اس وقت ہے جب مقصد ہی نیک
 اعمال کے بہت ظنی ہو۔

اجرامس (یعنی پوشیدہ گ کے اجر) سے اخلاص کا ثواب نزدیک ہے کہ
 اخلاص ایک پوشیدہ چیز ہے۔ اور اجرامس نسبت بہ اجر
 ظاہر سے زیادہ ہے کہ اخلاص کے اجر کے دین کے بلند کرنے اور نسبت ارشاد
 کی مشافہت کا اجر سمجھنے میں آئے گا۔ ذکر اس شخص سے اس حالت میں دیکھ کر یہ
 معلوم کر لیا ہو گا کہ اللہ اسے خلوت و مجتہد ظاہر و باطن میں اسی کے ساتھ
 مشغول رہتے ہیں۔ بالکل ہے۔ اس کی اصلاح کا سبب بھی
 میں جانتے اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس میں غیرت ہو ہی چکی۔ جو
 مقصد ہے۔)

شاہ صاحب قدس سرہ کے مسند میں بالذات مباحث سے حقیقت
 اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال پر نیت کی ہی روح کلیتہً ساری دھاری
 ہے۔ اور نیت نے عمل کو نور و نفعیت کے جس رنگ میں رنگ دیا ہے۔
 انشاء سے نیک کے دن اعمال انہی نیت کے رنگیں لہاؤں میں ہی برعکس گئے۔ غار
 یقین دہانے خفاور پوشیدہ گ کے اس اعتبار و اعتدال کے بعد اپنی خیریت
 پالیں اور برے ارادوں کو چھپانے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اور دائمی عمارت
 اور ٹوسٹے میں پڑ جائیں گے۔

یٰوہاب تبتل بمراسم، فسالہ صحت قوۃ و لادنا صیر

(اعلان ۱۰)

جس روز سب کا تعلق کھل جائے گا۔ پھر اس
 انسان کو نہ تو خود (ملاعت) کا قوت ہو گا۔
 نہ اس کا حایتی ہو گا

(ترجمہ حکیم دست حضرت مولانا محمد شمس الدین عظیمی)

دوسری جگہ لکھا ہے کہ

اِنَّكُمْ لَآ اَتَقُو الْعَذَابَ اَلَا بِمِ، وَ مَا تَحْشَرُوْنَ
 اَلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ اِلَّا سَيِّئَاتُ اللّٰهِ الْمُتَصَلِّفِيْنَ
 اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهِ ۝ وَهُمْ
 مُكْرَمُوْنَ ۝ فِيْ جَنَّتِ الشَّيْمِ ۝ عَلٰى سُرُرٍ
 مُّتَجَلِّجَةٍ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ مِنْْ مَّوْجِيْنٍ
 بَيِّنَاتٍ لِّذٰٓئِ الشَّرِيْفِيْنَ ۝ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ
 يَنْزِفُوْنَ ۝ وَ عِنْدَ هُمْ قَصَبَاتٌ اَنْظُرُ عَلَيْهِ
 سَكَتٌ بَيِّنٌ مِّنْهُ ۝

(الاحقاف: ۱۰)

بے شک تم کو چکھنا ہے، عذاب دردناک اور وہی ہر دہاؤ
 کے بلکہ تم کرنے تھے۔ مگر بلا بندے اللہ کے لئے پہنچے
 ہوئے۔ وہ لوگ جو ہیں، ان کے واسطے روزی ہے
 مقدر، جو ہے اور ان کی عزت ہے، نعمت کے باطن
 میں تمہوں پر ایک دوسرے کے مساجد، لوگ جیسے ہرستہ
 ہیں، ان کے پاس پیالہ شرب صاف کا سفید رنگ،
 مزہ دینے والے دلوں کو، ذرا میں سر پہنچتا
 ہے اور نہ ہی اس کو ہل کر ہلکیں گے، اور ان کے
 پاس میں حدیثیں نیچے لگوا رکھے دایاں، بڑی آنکھوں
 دایاں، گویا وہ اللہ سے ہی پہچھ دھرسے۔

(فرستہ شیخ: ہند)

سورہ اٹھارہ کی مذکورہ بالا آیتوں میں ”وَنُخْطِیْ مِنْکُمْ خَافِیَةً“ کے الفاظ سے گویا اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس خوش نصیبوں کو دانتے اپنے اہل میں امانت سے دیکر لذت بردار برکت و برائعات سے نوازنا چاہیگا ان کی چھٹی باتیں، ان کا اندرون باطن جس دست درازہ دشمن کی طرح حیا پر جانیں گے۔ تو ان کا افسوس اور صدمہ باطن ہی ہوگا۔ جو ان کے اس اعزاز و اکرام کا باعث ہوگا کہ غیر احمدیوں کی سچائی کے کوئی عمل قابل اتناست نہیں (وَاللّٰهُ اعْلَمُ)

اسی طرح سورہ الصافات کا نقل کرو آیتوں میں احمدی فخر و کرامت کے سزاوار دی چھ جوئے بندہ سے (مخلصین) ہیں جن کے دل میں افسوس نہ چکا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر نیکی کی تمیزت کی شرط اول افسوس ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افسوس کی اسی اہمیت کے پیش نظر پورے دین کو ہی افسوس کا مترادف قرار دیا ہے۔

— کہ جو طریقت زندگی رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے عالم میں بھیجا گیا۔ وہ پہنچے تھے و درحالی نور سے ہی اجساد و اجسام کو نور بنایا کہ عالم کو بقعہ نور بنانے والا ہے۔ یہ توب و بامین کی صفائی و پاکیزگی سچائی و افسوس ہی ہے۔ جو انسان کے اعتقاد و عروج میں خالق کائنات کے ادا کر کی تمیزت پیدا کر کے اسے ملائکہ کے فیضان قبول کرنے کے قابل بنائے اور رضا و قرب کی اعتباری منازل تک پہنچائے کہ عادی سبب ہے۔

نمایاں نبوت شہادت دیتی ہے کہ

میں سو بہن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو جائے وہ بگڑا تو تمام جسم بگڑا اور جان رکھ کر وہ دل ہے۔

(بخاری و مسلم)

انفس مرضی باری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سراپا دلی ہی دل
 قوس ہے جس کے نور پر سب سے کا شانہ عالم کی مدنی اور جس کے پچھنے میں کرۂ ارضی کی
 تاریکی و ظلمت مضمحل ہے۔ قلوب کی زندگی کا نور صدق و اخلاص کا گواہ عینی جلیل
 ہے جو انسان کو ایمان و طہان کی دولت سے سرفراز کر کے بارگاہِ قدس کی
 نزدیکی کا سبب بنتا ہے۔ قرب الہی کا ذریعہ نبوی زندگی کی کلید، اخروی خوند
 فساد کا سبب و بنیادی کامیابی کا لازمی حصہ ہے جس کی
 عمومییت عالم کا گہوارہ رحمت اور انسان کو فرشتہ بنا سکتی ہے۔ جس
 خوش نصیب کو یہ دولت ہاتھ آگئی۔ غزوہ کربلا کے اتہاسی مدارج پر جا پہنچا
 یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی تشکیل میں حسن نیت و اخلاص
 کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے۔ قدم قدم پر نئی نئیوں کی نگرانی اور نئی کیفیتوں کا دیکھ
 بھال کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ آج جب کہ نبوی زندگی کی تشکیل باری زندگیوں
 میں عمیق طور سے ٹوٹ چکی ہے۔ اس مبارک زندگی کا طرف عہد اولوں کی صورت
 بھی نیتوں کی اصلاح اور اخلاص میں برحق وقف ہے کہ عظیم فیوض کا ایک بارگاہِ قدس سے
 جو غلبہ۔ غروب کی کیفیتوں کو ہی زحار بنا دیکھ کر مٹا ہے۔ پس جس قدر ان کے لیے
 صدق و اخلاص سے روشنی ہو سکے۔ اسی قدر عالم قدس کا انسان نصیب ہو کر نبوی
 زندگی کی راہیں کھلیں گی۔ اور ظاہر و باطن و حقیقت کو ہی، سے مستفیض ہوتا چاہیگا
 کہ کوہن کا حاصل حشر و آخرت صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہی قوس ہے۔ جس کی ایک ادا بھی
 جان جا کر بھی نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے۔

تبلیغ

رعوت

..... اور اس کے تقاضے

امنت محمدیہ اُمتِ مبعوثہ ہے

حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیام انسانیت

کے نام سے کرنا ہے۔ اور آپ کے نائب و جوارح کی شخصیت سے آپ کی امت کو
اس پیام کا حال و دوائی بنانا ہے۔ اور اس دعوئی ملت کے وجود و قیام و بقا کو اسلام
کی ثبوت و جہد و محنت کے ساتھ دہسنہ کر دینا ہے۔ اُمتِ محمدیہ جو کہ امتِ مبعوثہ۔

ہے جس کا مقصد و عالم میں برپا کئے جانے کا ہمدرد و حکومت الی الخیر و امرا مصر و
نوبی عن الشکر ہے۔ قصوں قمرانی اور انارکلیث کثیرہ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔

ہم کہہ کر رہے۔
 کُنْمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
 تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَكَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ
 تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے
 کے لئے نکالا گئی ہے۔ تم لوگ نیک
 کاموں کو بتاتے ہو۔ اور بُرائی باتوں
 سے روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان
 لاتے ہو۔

وکیل پر قائم ہوں، میں بھی امد میری

فرمانبرداری کرنے والے بھی

حسب الامر ہو کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں اقرار فرماتے ہیں۔

فبہ بیان اذہ وجوہ بد عار
الناس الی اللہ عزوجل علی بصیرۃ
من امر وکانہ یبصر بعینہ وان
من اتبعہ فذلک سبیلہ فی
الدعاء الی اللہ عزوجل وفیہ
الدلائل علی ہن المسلمین
دعائہم الی اللہ تعالیٰ
کما کانت علی (ابنی صلی اللہ
علیہ وسلم ذالک

اس آیت میں بیان ہے کہ آپ لوگوں
کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے
کیلئے دعوت کیے گئے ہیں، اس
طریقہ پر آپ اپنی دعوت (درویش) کے
بارے میں پروردگارِ ہجرت و رشتہ دار کے
ہیں۔ گویا اس کی (حقانیت و حقیقت)
کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
امید جو آپ کا متبع ہے۔ وہ بھی
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت سے
جو تائب ہے۔ یہ آیت دعوت کو تائب
کے مسلمان بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے طریقہ ہائے دعوت میں جیسے

(احکام القرآن ۷: ۱۰۰)

کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری تھی۔

مفسرین کا کثیر ذکر کرتے ہیں :-

بقول (اللہ تعالیٰ) رسولہ
صلی اللہ علیہ وسلم والی
اشعبلین المین والاشعرا
لہ ان یخبر الناس ان خذہ

اللہ تعالیٰ اپنے شعلین (یعنی) مین والی
کی طرف ہجرت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ اے
لوگوں کو خبر دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ

سبیلہ ای طریقہ ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ یدعو الی اللہ بھاعلی بصیرۃ من خالک و یقین و برہان و کل من استجہ یدعو الی اللہ ما دعالیہ و صول اللہ صول اللہ علیہ وسلم و علی بصیرۃ و یقین و برہان عقلی و شرعی .
 وعدہ لا شریک لہ کی شہادت کی برہن قدرت ہی ان کا راستہ ، طریقہ مسلک اور سنت ہے . اس شہادت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حق اس پر ہیں و بصیرت ، یقین و برہان رکھتے ہوئے جاتا ہوں ۔ اور ہر شخص جو ان کا تتبع ہے اس کا بیان کی طرف بصیرت و یقین کے ساتھ قدرت دیتا ہے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت

(تفسیر ابن کثیر ۲/ ۱۷۳) دی ہے ۔

گویا آپ کے اتباع کا لازماً آپ ہی کی طرح یقین و بصیرت کے ساتھ دولت الی اللہ میں مشغول ہونا ہے ۔ اسی نور دارک کے پیش فخر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس داعیانہ طرز پر فرمائی تھی کہ امت دین کی حامل اور داعی بن کر اللہ تعالیٰ کے پیام کو آپ کی نیابت میں قیامت تک ہر رستہ عالم کو پہنچاتی رہے بقول علامہ ابن حبان اللاندسی کے ۔

” ہادی دنیا کو خبر کی ، کفار کو اسلام کا اور نافرمانوں کو اطاعت کی دولت دینا رہے ۔“

(ابو بکر الصید جلد ۳ ص ۲۷)

امت کے اس داعیانہ منصب و حیثیت کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مہضرت

مسجد اللہ مسجد سلمان بنی ہاشم اور میں دیگر علماء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ قرار دیا ہے۔

حضرت محمد اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، مانگیر و دائمی بعثت، قرآن کی ابریت کا منطقی لازمی ہی تھا کہ آپ کی امت آپ سے فیض پا کر آپ کی بیادیات و تعلیمات کو اپنا کر آپ کے عوارج اور تائب کی حیثیت سے ہمیشہ دعوت کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ اور جلد اقوام و مملکت کا ریشہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و احکام سے استوار کرتا رہے۔ تاکہ قیامت تک دلت کا الہی نظام قائم و دائم رہے۔ عیسٰی و الوداع کے موقع پر آپ کا یہ لطیف فقرہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

آلایٰ یبلغ شہادۃ کم	تم میں جو حاضر ہیں غائب تک
غائبکم لا ینفی بعدی	(میرا پیام) پہنچاؤں۔ کو میرے
ولا امة بعدکم	بعد کوئی نئی نہیں ہوگا۔ اور نہ ہمارا
العبادۃ والعبادۃ بحوالہ ابوزرارح ۵	بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔

ص ۲۵۴

مسیح بخاری و جامع ترمذی کی ایک روایت میں آپ کا قول و نقلیہ یبلغ الشاہد الغائب، نقل کر کے اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بیان کیا گیا ہے

قوالذی نفی بیدہ انھا	خدا کی قسم یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم
لوحیتہ انی امتہ	اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو وسمیت
(صحیح بخاری باب خلقتہ یام النبی)	تھی۔

البدایۃ والنہایۃ ج ۵ ص ۱۵۷

ترمذی حدیث میں (ج)

بعض روایات میں اس حدیث کے آخر میں کچھ اور کلمات نقل کئے گئے ہیں۔

فان الناس اعمى ان يبلغ من هو ادعى له من

ممکن ہے حاضر العلم شخص اس شخص تک اس علم کو پہنچا دے جو زیادہ اس علم کو سمجھتا ہے (اور حق کو کہنے والا ہو۔

(صحیح بخاری باب قول ابنی من اللہ علیہ السلام

رب يبلغ ادعى من مانع)

اس مفہوم کی روایات ترمذی ج ۲ ص ۱۵۷ ابو داؤد ج ۲ ص ۱۵۷ اور ابن ماجہ

ص ۱۵۷ دیرو میں بھی ہیں جو پایہ بتایا جاتا ہے کہ کم علم والے زیادہ علم و سمجھ والوں تک بھی دین کی بات پہنچانے میں شرم و دریغ نہ کریں کہ میں کسی سرسبزی و شادابی کی تبلیغ پر محو قوت ہے۔ اسی ضابطہ سے ارشاد ہے۔

فخر اللہ (ص ۱۵۷) سمیع من اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب

شیئا فلفہ کما سمعہ رکھے جس نے ہم سے (دین کی)

گوئیات سنی پھرائی طور سے

جائے ترمذی ج ۲ ص ۱۵۷ دوسرے جگہ بخاری

اس بات کے پہنچانے میں علم کثیر کی ضرورت نہیں، کچھ ہدایت ہے۔

بلغوا عنی ولو آیت دوسروں تک پہنچاؤ خواہ مجھ سے

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵۷) ایک آیت ہی (تم تک) پہنچی

ترمذی ج ۲ ص ۱۵۷ کہ

آپ نے وفد عبد القیس کو فرمایا:-

احفظوا و اخبروا به من جو بیانات تمہیں دی ہیں انہیں یاد

وراثتکم رکھو اور بتا دیا ہے مجھے (تبداری

صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۷۱) قوم ہے، اسے ان کی خبر پہنچا دو۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر میں جھنڈا اٹھانیت کہتے ہوئے فرمایا:-

ادعہم الی الاسلام و انہیں اسلام کی طرف بلاؤ (تھا اگر

اخبار ہم بجا یحب علیہم اسلام قبول کریں) تو انہیں اسلام

خود اللہ لان یجہدی بک کی خبر دے جو ان پر واجب ہیں، پس

واحد خیر لک من حسر اللہ کی قسم ہے کہ اگر تیری وجہ سے ایک

شخص بھی ہدایت پا گیا تو میرے لئے

خیر (صحیح بخاری ص ۱۲۱) سرف اڑھوں سے زیادہ بہتر ہے

حضرت ابن سعد الساعدی کو بھی اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔

(ابو داؤد ج ۲ ص ۱۷۱)

استقصا مقصود نہیں، کتاب و سنت کے وغائر امت کے اس دور قی

منصب اور اس کے متعلقہ فرائض کے اس کام و فضائل سے گمراہی میں، ان تعلیمات

کا حاصل امام رازیؒ کے موجز الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے

کو نو امة دعاة الی الطیر ہو جاؤ تم ایک امت بھولنی کی

آخرین یا آخرین ماحین من دھرت دینے والی، نیکی کا حکم کرنے

السنکر - کرنے والی، برائی سے روکنے والی

(تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۷۱)

انہیں بیانات کا ترجمہ تھا، اگر صحابہ کرامؓ میں ہر شخص امت کی جنت کا مقبول اس سے پیدا

صحابہ کا نمونہ

شدہ تہذیبوں کا داعی تھا، ان کا اسوہ اور کارنامے امت کی عقلی حیثیت کا ایک ناقابل انکار حقیقی ثبوت ہیں۔ تاریخ و طبقات اور رجال کی کتابیں صحابہ ربہ کی اس عقلی زندگی سے پُر مشورہ ہیں۔ ان میں ہر لفظ امت کی بہشت کا اعتراف و اعلان علی رؤس الافشاء کرنا تھا۔

جعفر ابن ابی طالب نے غماشی کے دربار میں، نعمان ابن مقرن نے کھلاواہ ایران زندگ کے سامنے اور مغیرہ ابن شعبہ نے رستم کو مسلمانوں کے سفر اور کی حیثیت سے امت کے منصبی مقام کے متعلق جو کچھ بیان کیا، وہ اس دعویٰ کی یقینی دلیل ہے۔ یہی ابن عامر دم نے ایرانی سپہ سالار رستم کو اس بارے میں جو کہا تھا آج بھی ہر مسلمان کے لئے مشورہ و ہدایت ہے۔

فرمایا۔

اللہ (تعالیٰ) نے میں صوفی فرمایا ہے،	اللہ (تعالیٰ) نے میں صوفی فرمایا ہے،
میں عبادۃ العباد الی عبادۃ	میں عبادۃ العباد الی عبادۃ
اللہ، وہم یشیق النوبیا الی	اللہ، وہم یشیق النوبیا الی
وسمعتھا ومن جدد لا ویلا	وسمعتھا ومن جدد لا ویلا
الی عدل الاسلام فار	الی عدل الاسلام فار
سلنا بدینہ الی خلقہ	سلنا بدینہ الی خلقہ
لنذعوہم الیہ	لنذعوہم الیہ

کریں، یہی اس نے یہی اپنے	کریں، یہی اس نے یہی اپنے
دین (کے پیغام) کے ساتھ بھیجا	دین (کے پیغام) کے ساتھ بھیجا
ہے تاکہ ہم انہیں اس کے دین کی	ہے تاکہ ہم انہیں اس کے دین کی
عرف جائیں۔	عرف جائیں۔

ہر صحابی کا دعویٰ تھا

ہیں، اہل حق تھا جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہر شخص

ایمان لائے ہی داعی بن جاتا تھا، ابن ابی العزری رو

سنے اُمّ الدنہ میں کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایمان لائے، اور پھر اپنے قبیلہ کو دین کی دعوت دی۔ (روحا

قوسہ، الی الا سلام _____ اسد غابہ ج ۱، ص ۲۲۳، ۲۲۴)

عجمی، ان سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خاصہ تھا

کہ ہر بھی آپ کے دستِ پاک پر اسلام سے مشرف ہوتا تھا، انسان ہو یا جن ایوان

کے نور کے ساتھ دعوت کا داعیہ و جذبہ، اور اس کے لئے قرآنی و بائباریہ وجہ

کا غلبہ اس کے رنگ و پہ میں سراپ کر جاتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے کارنامے اس

پر شاہد ہیں۔ مثال کے لئے ابھی اسے اسلام میں صرف ابو بکر صدیق رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و دعوت اور جنات کے ایک گروہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں

جو ایمان لائے ہی سراپا دعوت تھے۔

فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

سلمہ بنی رسول اللہ (اموالی)

اللہ علیہا فربنا من کلامہ

اسلمہ ابو بکر فانطلق عنہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وما بین الاختیار اعدا

کثر سرور آمنہ و سلام

ابوبکر و عقی ابو بکر فورا

لعمان بن عفان، و طلعت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کی

دعوت دیئے ہوئے، نبی، صمد اللہ کا

رسول ہوں، اور تجھے اللہ کی فرست

بلدا ہوں، جب آپ کی بات ختم ہوئی

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام لے

آئے (اللہ کے اسلام دینے کے بعد)

ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اور مکہ کی

بن عبد اللہ والزبیر بن
 العوام و سعد بن ابی وقاص
 فاسلموا ثم جاء العذیر بن
 بن حطعون و ابی عبیدہ بن
 الحارث و عبد الرحمن
 بن عوف و ابی سلمہ بن
 عبد الاسد و الارقم و
 سلمو رضی اللہ عنہم
 و وہابیوں کے در بیان آپ سے
 زیادہ (جو کچھ کے ایمان پر کوئی شخص
 خوش رہتا، اور جو کچھ حق اللہ تعالیٰ سے
 بھی لوٹے اور عثمان بن عفان، عکرمہ بن
 حبیب اللہ، زبیر بن العوام، سعد
 ابن ابی وقاص کے پاس گئے، اور
 انہیں اسلام کی دعوت دی) اور وہ رب
 اسلام لے آئے، پھر دوسرے دن
 عثمان ابن مظعون، ابو عبیدہ بن الجراح
 اور عبد الرحمن بن عوف، ابی سلمہ
 بن عبد الاسد اور الارقم کو میکر
 آئے انہیں اسلام کی دعوت دی
 اور سب اسلام لے آئے
 رضی اللہ تعالیٰ عنہم

(البیئۃ والنباۃ ابن کثیر
 جلد سوم ص ۱۱۱)

ابن اسحاق اس سلسلے میں لکھتے ہیں :-

فلما اسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ و اظهر اسلامہ دعا ابی
 اللہ عز و جل
 یعنی جب ابو بکر اسلام لائے اور
 اسلام کو ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ
 کی طرف (لوگوں کو) دعوت دی۔

(مسند ابی یوسف، ومبلیۃ و ابن کثیر ص ۱۱۱)

ابن کثیر نے لکھا ہے :-

فجعل يدعو الی الاسلام من
 (یعنی جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو)

مِنْ ذُلِّ يَكْفُؤُ بِخَيْرٍ كُنْ مِنْ
 عَذَابِ الْبَعِيدِ
 آجی ہے ، اس کی تصدیق کرنی
 ہے ، اور سچاؤ اور سیدھی راہ بتانی
 ہے ۔ اسے مجاہد اخلاقی کے پکارنے والا
 کتابی کردار اور پس پر ایمان لانا ،
 نیکو و تہار سے گناہوں کو مٹانے کے
 اور درنگ عذاب سے تم کو بچانے کے

(افقلاط ۷۴)

یہ حال تصور یہ ہے کہ صلیب پر مصلوب ہوئے مسیحیوں پر ایمان لانا ہی دین
 کے دلی اور سچے بن جاتے تھے ۔ وقت کی قلت مائع ہے ، وہ نہ تفصیل بتا رہا تھا ، کہ اسلام
 کے اہل ابتدائی پیروکار طلبان حق و راحیان اسلام کی جماعت نے جس کے مجاہدات اور
 خون سے دین کا باغ برک و بار لایا ، کسی طرح اپنی جانوں پر سہ کر ، آگ و دھواں اٹھاتے
 و کلام ، شدت و جویا ، فقر و غنا ، ہجرت و سفر ، کے زبرد گزار مراحل میں سے گزر کر
 ایران و گل صالح کا نمونہ اور دولت و تسلیخ کا اسودہ پیش کیا تھا ۔ ایک بات و شکات
 الفلاک میں کہنا چاہتا ہوں ، کہ جن صحابہ نے بھی آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دست مبارک پر ایمان کا عہد و پیمان اٹھایا ، سابقین صحابہ و ان میں سے وہ
 ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، عثمان و حیدر بنی ، یا صیب و بلال ، عمار
 و یا مر یا بعد کہ آنے والوں میں مکرر و حادث ، مسہیل و موشی ہوئے (رضی اللہ عنہم اجمعین)
 سب کی زندگیوں کا مجموعی امتیاز معیت ایمان سے لے کر کھائے رب تک ایمان و
 عمل صالح کی کوشش کے ساتھ رحمت و تسلیخ اقامت دین و اعلا کلمت اللہ کی
 مسئلہ و سیم جد و جہت ہے ۔ صحابہ و ان کی زندگی میں شخص اعلیٰ اور انعامی
 حقیقت و غرض کی ادائیگی اور ایمانہ کوششوں میں دوئی کہیں نظر نہیں آتی
 ایمان لائے ہیں ، ذاتی اصلاح و شخص اعلیٰ کی فکر و پابندی کے ساتھ دعوت کے

نے حق میں دھوکے بازی لگا دیتے ہیں۔ اور موت کے وقت تک ایمان و غور و تدبیر کے لئے
کو کششوں اور قرائنوں میں کی نہیں پرتی :-

قرآن کو اپنی دین ہے :-

وَمِنْهُمْ مَّنْ قَعْنَىٰ ثَغْبَةٍ

ہے جس سے وہ غافل ہو گیا۔

وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ أَوْ تَوَقَّبَ لَبَاسًا

اور نہ اس کو یاد دلا دیا کہ وہ اپنے لباس کو دیکھ لے۔

وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ أَوْ تَوَقَّبَ لَبَاسًا

اور نہ اس کو یاد دلا دیا کہ وہ اپنے لباس کو دیکھ لے۔

اپنے جسد و ناکہ نہیں بدلے ()
بلکہ دین کی غیرت ایمانی اور اشاعت و فحاشی کے حق کا وبالانہ جذبہ دین میں اور فی کلماتی
کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تو سبے قرار ہو جاتے،

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شبہ فقر و احتیاج العین
و اما حق اور حضرت انس بن انصاری کا قول :-

يَا تَوْحِيدُ فَمَنْ تَوْحِيدُ مَا مَاتَ بِهِ الْعَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-

(زکوٰۃ ما دین عظیم ص ۳۳)

اسی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحابہ رضہ کا کوئی طبقہ نہیں معلوم نہیں جو اپنے علم و استعداد
کے بقصد دین کا حال و دوا کی نہ ہو۔ صحابہ رضہ کا یہی ایمانہ فرائض اور دین کی اشاعت
کے لئے وبالانہ و سر فروزانہ جذبہ تھا، جس کی وجہ سے اسلام تیس سال کے
قلیل عرصے میں عالم کی سب سے بڑی روحانی و سیاسی طاقت بن گیا،

علاوہ اہل کثر و سنے تفسیر میں ایک حریف پر کیا خوب کھڑے :-

وَقَدْ كَانَ لِلْحَيَاةِ وَضْعًا

صحابہ رضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بہار :-

عنہم فباب الشجاعة
 والاكتاد بما امرهم الله و
 رسولہ به و اقتتال ما ارشد
 هم اليه ما لم يكن لاحد من
 الاصدة والقرون قبلهم
 ولا يكون لاحد من بعدهم
 فانهم جبروت الرب عز وجل
 الله عليهم وسلم وطاعة
 بما امرهم فحق القلوب
 والافاھيم شس فاوعربا في
 الحدة البسرة مع قلہ سدھم
 بالنبوة الى جيوش ما اتر
 الاھليم من السوم والفرس
 والشرقي والصفالية و
 العرب والجيوش والھنا
 السودان وقبط وھوالف
 بنی آدم، قمر والجميع
 حتی غلبت كلمة الله
 وظہر دينہ علی ما اتر
 الاديان وامتدت الممالك
 الاملاسية في مشارق الارض

وشجاعت احمد الله تعالى و رسول
 الله صلى الله عليه وسلم کے احکام کی
 فرمانبرداری اور ان کے ہدایات و ہر وی
 تحصیل میں وہ جو کچھ مقام اور درجہ
 ہے جس تک اسم سابقہ اور قرون
 ماضیہ میں کسی کی رسالت نہ ہو سکتی تھی
 اور زانی ہر کسی پر ان کے جھکے کی پہنچ
 سکا۔ مگر کرم ربنا اللہ تعالیٰ انھیں سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور
 آپ کے احکام کی تابعداری کی وجہ
 سے محمد سے کسی ست بھی مشرق سے
 مغرب تک خوب دھاک کو سرخ کیا
 اور اسی وقت مقام کیا جو وہ محمد
 اقدس، تمک، صالحیہ، ہر جیش
 قبائلی، سولان و قبط اور مدیتر
 ہائی طہات و ممالک کی فوجوں کے
 سلطان ہیں تھے۔ انھوں نے سب
 کو مغلوب کر دیا، یہاں تک کہ
 اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو گیا،
 اور امن کا دین تمام ادیان پر
 غالب آگیا، اور ممالک اسلامیہ

بہارِ نبوت افلاک و فلکین
سینۂ غریبی اقدسہ منہم و
تیس سال سے میں کبریا میں
درائے زمین کے مشرق و مغرب
میں پھیل گئے۔

(تفسیر ابن کثیر جلد دوم ص ۱۱۳)
(درمکھ اقدسہ منہم وارادہ نامہ اربعین)
صاحبِ کونم یعنی اللہ تعالیٰ منہم سے امانت میں۔ اذ شاحت اسلام، تبلیغ و جہاد
کے فرائض کو مکمل، پہنچا، (آسمانی مخلوقیں، پورے ملک، کھائی مستحق اور بنے
پتھر و پتھر سے جو اس کے خلیفہ انعام کی آئندہ نسلوں کے لئے نون قائم کر دیا،
کہ یہ شاید بخلاف اس، آخر انعام خاص ائمہ اربعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت
میں تادمیہ خیمت، یہ بذات حق، تعلیم کتاب و حکمت، تربیت نفوس، تزکیہ
قلوب، اور اسے احکام الہی، انفاق و شریعت، کے پیرائے فراخ اس کی روشنی میں
اگر کر سکے، تاکہ عالم میں عدل و انصاف کی خدائی نیرانی قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی جہت
بندوں پر پوری ہو، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عمر ہی کا
مقدمہ پور ہو،

اللہ شاد باری ہے۔

وَقَدْ اَنْتَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّةً
لَّوَسَّيْنَا نَبَاكُمْ لَوْ اَشْهَدَا
عَلَيْهِ النَّاسُ وَكَوْنَتَ
الْوَسْوَالِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
(ممتحنہ ص ۱۱۳)
اور تم کو ایسا جماعت بنوایا،
جو ہر پہلو سے نہایت امتداد
پر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ
ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تم پر گواہی دینے

وہاں ہو۔

گرچہ ملتِ حاور اس عالم میں تفاوتِ عالم کو امانت والی و انصاف کے آئیں

اصولوں پر چلنے کی اور عدل کے رہائی میزان کو برابر رکھنے کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے۔
عالم آخرت میں بھی اس کی عادلانہ گواہی اُنہم سابقہ پر میزانِ عمل کے وقت فیصلہ کن ثابت
ہوگئی۔ کہ یہ غیر لازم۔ دین میں سزاؤں کی تشدید و اجزاء دینِ نبوی کے پھیلنے کا
خبر دہ ہے، اور عالمِ صاف میں خدائی انصاف کی تشکیل پر اس کی زبانِ عدلِ آخری
مہر ثبت کرے۔

ایسی مضمون کو سمجھنے والے کے آخر میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا

ہے :-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ	اور اللہ تعالیٰ کے کام میں جہاد
حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ	جو جہاد کیا کرے۔ جیسا کہ جہاد
وَمَا يَجْعَلُ عَلَيْهِمْ فِي	کرنے کا حق ہے، اس لئے تم کو اللہ
الدِّينِ مِنْ حَقِّهِ	انتوں سے) سزاؤں فرمایا، ادا اس
بَلَاءٍ آتَاكُمْ ابْرَأَهِمْ وَ	نے تم پر دین (کے احکام) میں
هُوَ سَيُكَلِّمُ الْمُنَافِقِينَ فِي	کسی قسم کی تنگی نہیں کی، تم
قُلُوبِهِمْ فِي هَذَا يُكَلِّمُونَ الْفُجُورَ	اپنے باپ و برادر (علیہ السلام)
شَهِيدًا عَلَيْهِمْ وَكَلُوبًا	کی (اسی) حالت پر مشیت قائم رہو
شَهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ	اسی نے یہاں ہم سلطان رکھا ہے۔

(معدول قرآن ہے) پہلے بھی اللہ
دوسرے قرآن ہیں جیسا کہ تم پر سزاؤں
صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں اور
تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو :-

(الحج)

امرت عززت و قعود کی زندگی نہیں گذر سکتی

ظاہر ہے کہ ایک ایک امت جو دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی خلافت، انبیاء و پیغمبر اسلام
اور خاص کر اپنے نبی سیدنا حضرت محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جملہ انسانیت کی طرف بحشت کے جھیلے نوازی گئی،
جو جو نسل انسانی کی قیامت تک نگران بنائی گئی ہو، جسے وجود ہی دنیا میں نظام
عدل کے قائم کرنے، احکام الہی کے پہنچانے اور جملہ اقوام و ممالک کے لئے غیر
مصدقہ کی مانند، تقویٰ و ولایت کا کام و پیشوا بننے کے لئے وجود کیا گیا ہو، ان کی ذمہ داری
منصوب ہی و موت الی الخیر، رہنمائی خلق، اشاعت احکام، تمام امور دنیاوی، امور الخیر
و دنیا میں امن و سکون، جو جس کا ذمہ داری ہو، ان کے قلوب کا نصیب و تزکیہ، اخلاقی عالیہ کی
حفاظت اور ان کی زندگی کا عالم میں نکھارنا ہو، کس طرح غفلت و قعود، عزت و
ریاست کی زندگی گذر سکتی ہے؟ اس منصب و رفیع اور مقام و فرائض عظیمہ
کا قیام اور لاد رہی و حکومت و تسلط، جہد و جہاد، اور اقامت دین کے
متعلق جملہ امور کی سرکشی و سرپرستی، وہ سخت پرہیزگار یا مقرر پر، ہر حال و
ہر حالت میں ہر مقام و ہر وقت وہ دائمی امت یہ، اور اشاعت حق و اقامت
حق کی کوشش میں مشغول و مصروف، چنانچہ اس کا صحیفہ آسمانی درجہ و جہد فی
اللہ کے نعروں سے بڑ ہے۔

توبی علیہم السلام میں تیرہ کے :-

والقرآن مقصود و بیان
الحق و دعوت العباد الیہ
قرآن کا مقصود حق کا بیان اور
اس کی بات لوگوں کو دعوت
دینا ہے

(کتاب الروضۃ الناطقین)

(صفحہ ۳۸)

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نوحہ سرا پا رحمت اور (فصاحتی) اللہ سلیقا
(ترجمہ جلد دوم ص ۱۱۸)

کا علی بیان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ امت کا اسودہ (اسی منصوبہ میں
کے بناء و قیام کی جدوجہد کا عاکی شان منظر و مظهر ہے۔ اسلام کا دنیا و آخرت کو
اور مل و ملت اس غلیظہ و سرداری کے احکام و بیانات سے روشن ہیں۔ اسی بنا پر
ہم را غیروں، دشمنوں، لشکر و طوٹ اویہ اللہ ای جا، بالقرآن کا جواہر و جامعیت اس بات
ہیں برکت ہے۔ اس کا نظیر دوسری اقوام و مل میں نہیں ملتا ہے۔ قرآن کریم سورہ طہ
الشہادۃ کو جہاد کی تفسیر دیا ہے۔

اور شاہد ہے :-

فَلَا تَطِيعُ الْكُفْرَانِ وَجَاهِدْ
جَاهِدْ مِمَّ عِبَادَ الْكُفْرِ
قرآنوں کا کہنا ہے ان اور نہ دی
قرآن کے قرآن سے جہاد کرنا جہاد
(فرقان - ۵)

امام ابو بکر جصاص رازی رضی اللہ عنہ نے اس پر قابل وید بحث کی ہے۔ اور
اس جہاد یا صلہ کو جہاد بالقس و جہاد بالمال و دونوں سے اخصل قرار دیا ہے اظہار
اللہ کے لئے اس جہاد و جہاد کے متعلق تمام موصوفہ ارقام فرماتے ہیں :-

لیس بعد الايمان بالله
و رسولہ فرض اکد ولا
اولی بالایجاب من الجہاد
و ذلك اذ الجہاد یکم
اظهار الاسلام و اذ
القس القس و فی ترک الجہاد

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ کرنے
جہاد کو فرض اتنا حکم اور درجہ
میں اور نہیں ہیں قدر جہاد
جہاد کو اسلام کا پور و غلبہ اور
فرانض کی اولیگی (دین کے فروغ
لئے اور اس کا جہاد ہے۔

ظلیۃ العدود وروس الدین
وہ عذاب الاسلام

وہ عذاب کے لئے اللہ کی نعمت (جہاد پر)
وہ عذاب کے لئے اللہ کی نعمت (جہاد پر)

ظلیۃ دین کا مشا اور اسلام کا

(احکام القرآن جلد سوم ص ۱۱۱)

یہاں یہ بات عرض کر دینی مناسب ہوگی۔ کہ یزیدی حضرت کے اس سوال کے جواب میں
کہ یزیدی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور مابعد الہی صلی اللہ
علیہ وسلم کے اقرار کے بعد یزیدی شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دروت کی کوشش ہی کو اسام
کا نبیلہ علی علی قرآن دیا تھا۔

ان کے الفاظ ہیں :-

وہ خراج العبادت عبادۃ
العباد الخ عبادۃ اللہ

(شہادتیں اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے گوئے ہیں۔ اس
کے بعد مسیح اجماعی لوگوں کو یزیدی
کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی

میں داخل کرنا ہے

امام حسن علیہ السلام نے کیا خوب لکھا ہے :-

فان الاسلام بالمعروف والنہی
عن المنکر هو المقطع الاعظم

فان الدین وهو الہم الذی
ایمض اللہ لہ النہی راجعین

ولو طوی لیساطہ و اھل علیہ

اور بالمعروف و نہی من المنکر وین کا
حد اعظم ہے یہی وہ ہمہ اہم ترین
مقصد ہے جس کے لئے تمام امتیاز
علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اگر اس
بلاغت نہ جانتا تو اس کے ہمہ

وَعَلَى الْغُلَامَاتِ حِفْظُهُنَّ وَانْقِبَاتُ
الدِّيكَانَةِ وَكَلِمَاتُ الْفَقْرَةِ وَنَشِئَةُ
الْمُحَلَّلَةِ وَشَأْنُ الْجَهْلَةِ وَ
اسْتِرْقَاقُ الْبُغْدَادِ وَاتِّسَاعُ الْحَرْقِ
وَحَرْبُ بَنَاتِ الْبِلَادِ وَهَذَلُ
بِلَادٍ وَلَمْ يَشْعُرُوا بِالْهَذَاكَ
الْأَيُّومَ لَفَنَادٍ

سے غفلت برتی جائے تو ثبوت ہی
مستقل وجہ کار ہو جائے، ورنہ
مضمحل ہو جائے اور جہالت پھیل
کر لڑائی عام ہو جائے اور چالست
پھیل جائے، فساد چھا جائے،
بربادی وسعت اختیار کرے،
لگ بڑد اور مخلوق بچک ہو جائے
اور اس نہایت کا احساس بھی اٹھا کر

(امید، معلوم جلد، ص ۱۱۱)
امت کی جنس زہریلوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کو بھی دین کی نصرت
کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ اور دین کی نصرت کرنے والوں کو اپنی مدد کا پختہ یقین
دیا ہے۔

لَوْ شَاءَ رَبِّي لَمَكُنَ الْمَلَائِكَةُ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ
يَخَافُونَ إِذَا أُنْزِلَتْ إِلَيْهِمْ
الْحِكْمَةُ فَذَرْنَاهُمْ وَمَا
نَحْنُ بِمُتَحَرِّينَ

اے ایمان والو اگر تم مدد کو مانگے
اللہ کی تودہ تمہاری مدد کو سے لگا،
اور جہاد سے لگا تب اسے پاؤں

وَلَقَدْ كَفَرَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ
وَالْبَعْثُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
وَالْبَعْثُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
وَالْبَعْثُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

اللہ تعالیٰ عز و جل بالعمود مدد کرے
لگا، اس کی، جو اس کے (دین کا)
جو کر رہے لگا، بے شک، اللہ تعالیٰ عز و جل

سے نور دلاؤ،

اس بنا پر جب امت اپنے فریضہ امربا معروفت ونہی من المنکر میں غفلت
 ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مجرم پر جاسے گی۔ چنانچہ کہ اللہ تعالیٰ
 سے مدد کی : آمینیں مانگے گی، وہ بھی قبول نہیں ہو گی۔
 ہر شے بڑی ہے۔

صروا با معروفت والنہو عن	یعنی حکم کو اور نہی سے روک
اعنک فقیہ ان تدعو اللہ	پیشتر میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا
فلا یستجیب لکم وقیل ان	ہم کو اور وہ قبول نہ ہو اور پیشتر
تستغفر وہ فلا یغفر لکم	امیں کہ اگر اس سے مغفرت مانگو
و کثر المعان حیلہ دوم ص ۴۰	اور تباہ نہ ہوں جائے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ عن ابن عمر

ایک درمزی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا :-
 اسی ذات کا قسم جس کے ہتھ میں پری ہاں ہے، کہ تم ضرور منیٰ کا حکم کرو گے
 اور ہرگز سے نہ کر گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا، پھر تم دعا کر دو گے
 وہ بھی قبول نہیں ہو گی۔

(مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر)

اس قسم کی متعدد روایتیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔
 امربا معروفت ونہی من المنکر کا یہی اہمیت ہے، جو سالنوں کو سلطنت
 و حکومت میں بھی اس فریضہ کی ادائیگی سے غافل نہیں رکھتی بلکہ مسلمانوں کو اگر
 شکن فی اللہ میں مبتلا جاتا ہے، تودہ شکنی و اجتماعی الذم الیہ کو نافذ اور عام کرنے
 کے لئے ہی عزت ہوتا ہے۔
 قرآن مجید کا : شادی ہے۔

الْوَيْفَ اِنَّ مَكْتُفٰلِيْ
 الْاَرْضِ اَنَامُوا السَّلٰوَةَ وَ
 اَوَّ السَّلٰوَةَ وَ اَمْرًا لِّمُؤَدِّ
 وَ لِهَوِّنَ الشُّكْرِ وَ
 طَلَبِ عَاقِبَةِ الْاُمُوْر
 وہ لوگ کر اگر ہم ان کو قدرت میں
 ملک ہیں تو وہ عالم رکھیں غازی
 اور وہ زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے
 ہم کا اندر شیخ کریں بڑا ہے اور
 اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آخر
 ہر کام کا (الحج - ۶)

غرض امت کی جان دولت الی اللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، امت
 میں جس قدر انہ اعمال کی پابندی ہوگی۔ ونہی وافر وہی نوز و کامرانی سے سرفراز
 ہوگی۔ اور جس قدر انہ اعمال میں کوتاہی خالق ہوگی۔ امت زوال و انہمال میں
 مبتلا ہوگی۔ وہی کہ نصرت پر اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت
 پر قبولی پابست کے لئے وہ دوز سے نکل جاتے ہیں۔ اور افراد و اقوام میں داخل
 ہوتی ہیں۔

ارشاد الہی :-

اِذَا جَاَزَقَضَرُ اللّٰهِ وَالنَّجْوٰ
 رَاٰتِ الْاَنَاسَ يَذْخُلُوْنَ فِيْ
 دِيْنِ اللّٰهِ اَفُوْلَآءُ
 جبہ خدائی مدد اور نجات آجائے
 اور تو لوگوں کو خدا کے دین میں جوقاد
 ہوتا آتا دیکھ لے۔ تو اپنے رب کا شکر
 اور کہنے لگ اور اسی سے مغفرت
 (نصرت)

ہلکے، بہرہ لگ وہ جان کرنے والے ہیں۔

(ترجمہ ابن کثیر ص ۵۵)

سے ہی مستعار ہوتا ہے۔ جس کی موت ہے شاہد آپستیں اور امامت

ہیں :-

امت کا خصوصی طرز تربیت

گند چکا کر یہ خیرالام ایک راہی امت ہے۔ جو تمام عالم کے انسانوں کی طرف جہد اُجیاد اور خصوصاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں ہدایت اور دینِ ہدائی کی دولت و اشاعت کے لئے نبوت کا گئی ہے۔ منصبِ نبوت و رسالت و خاصائے نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اس امت کو انبیاء علیہم السلام کے مثال ان فضاہل و کلمات، خصائص و مزیایا سے سرباز کیا گیا۔ جو مختص بالنبوت نبیین (چنانچہ اس مشابہت کی روایات کثر اعمال و غیرہ نے نقل کی ہیں دیکھئے صفحہ ۳۳۱) چنانچہ اس امت کو یہ حیثِ الامت صمدی شخص، تربیت ذاتی و نفسی اور دینی و عقلی و اصلاح بنی آدم کا وہ جامع و مانع نظام ہدایت و تربیت عطا فرمایا گیا، جو انبیاء علیہم السلام کے طریقِ تربیت و دولت سے مشابہت رکھتا ہے۔ جو حضرات فروعِ دولت کی صلاح و فلاح تربیت و ترقی کا ایک وقت کیل ہوتا ہے، حضرت انبیاء کا فروعِ نبوی دولت و تبلیغ تھا، ان کی حیات اشاعتِ دین و ترویجِ احکام کی کوشش کا درمیان ہے۔ اپنے وظائفِ زندگی کے ساتھ اپنے شخصی و نجی مہیت و وحدیت واسے ان کے پاس بند رہنے تھے۔ گوانت کے لئے ان کے یہ اعمال بھی دین کے قابلِ اسباب احکام کا حکم رکھتے تھے۔ بہر حال ان کی ماسوائے زندگی میں ان کی ترقیات و خاصائے نبوت، و مہماتِ خاصہ کے علاوہ دولت اور دنیا جہد و محنت کے ساتھ وابستہ ہوتی تھیں۔ آمد و دولت کے پہلو بہ پہلو ان کی شخصی زندگی کے فرائض کی تکمیل ہوتی تھی۔ اب جب کہ امت محمدیہ موجود ہے، علیہم السلام کی نائبین کو آئی ہے، اسے بھی تربیت و اصلاح کا ایسا دستور

ہو گیا جس میں امت کے اجتماعی و انفرادی فرائض و طاعات میں مدنی و غیرت نہیں رہی بلکہ دونوں قسم کے احکام کو اہم اور نیک درمیرے کے بیک وقت میں دیکھا گیا یہاں سے غرضی تھا کہ امت کے مصلحت کے مقاصد کی تکمیل اور دولت الہیہ کو افراد بالعموم و جمعیۃ من المسلمین کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے افراد کی شخصی تربیت و اصلاح، روحانی ترقی و معاشی ضروریات کا بھی سامان ہو سکے چنانچہ امت جو وہ کو وہ طریقہ حیات مقرر کیا گیا جس میں وہ دولت و تبلیغ کے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اپنے شخصی و ذاتی اعمال میں مشغول ہو، اور اجتماعی و انفرادی کسب حیات میں دولت و تبلیغ کو ثانوی درجہ نہ دے، اجتماعی حیثیت سے دولت کی اولیت و خصوصیت آیت **ارْكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** پر غور کرنے سے اور انفرادی حیثیت سے آیت **وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ قَالَ** اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ قَالَ
جس نے جہاد یا اللہ کی راہ میں	إِنِّي اللَّهُ وَعِلِّيَّ صَلَاحًا وَقَالَتْ
اور کیا نیک کام اللہ کہا میں	إِنِّي حَيَّةٌ الْمَلَكُوتِ
عکبر ذبیحی	(ص ۳۸۵)

مگر تدریج سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس امت اور اس کے افراد کی تربیت و ترقیات کا میدان ذاتی اعمال کی اصلاح کے ساتھ دولت کی راہ میں جہاد و محنت کو قرار دیا گیا، اور یہ امت کا امتیاز خاص ہے۔ اور نہ اہم سابقہ کے افراد کی محنت اپنی ذاتی نجات کی ہی کوشش پر موقوف ہو کر نہیں رہتی، اور وہ اپنے ذاتی اعمال کے بجا آوری کے بعد ترقیات پر غائر ہوئے تھے، خیر اہم (جو اقوام عالم کی طرف مبعوث ہے) کو یہی امت و انسانیت کی اصلاح و فلاح کا نصب العین و فکر و ملاحظہ فرما کر اپنی انسانیت کی نجات کے لئے سعی و محنت کرنے والا بنایا گیا۔

۷ مسلمان قسم درود میں مسرور ہیں
 چون سیمای از تپ یازان پسیدن
 ۸ حضور غایت از خود در گذشتن
 و گر با نیک آنا الملت کشیدن

اب اس است کے افراد ذاتی اصلاح کی فکر و کوشش کے ساتھ میں
 قد اخلاص و مناج نبوی و کے مطابق و غرت الی اللہ احد دین کی اشاعت میں
 سرگرم ہوں گے، ان کے باطنی جوہر چمکیں گے، ملکات قدسیہ نکھریں گے، نصرت
 الہیہ اور فیوض نبویہ سے مالا مال ہوں گے، اور ذاتی و علی صلاح و اصلاح کی دو
 گونہ کوشش ان کے دینی و دنیوی درجات کو بلند کرے گی، غرض حکمت الہی
 نے امت مسلمہ کی تربیت و اصلاح کا وہ طریقہ منتخب فرمایا، جو سب اس
 کے شخصی و اجتماعی، ذاتی و عامی متعصب کے لئے ہوئے اور فرو و جماعت درویش کی اصلاح
 تمام پر حاوی ہے،

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

ایمان و عمل مرد اور ایمان والی	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
عورتیں ایک دوسرے کے مدد	بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ
بھائی ہیں یک باتوں کا حکم دیتے	يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
ہیں، اور بھائی باتوں سے منع	وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالَّذِينَ
ہیں، اور نیکان کی پابندی رکھتے ہیں	الْقَوْلَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
اللہ نیکو دیتے ہیں، اور اللہ اور	وَالطَّيِّبِينَ اللَّهُ وَارْضُوهُ
اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں،	أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرے	اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب

مکنت والا ہے۔

(الترجمہ — ۴۰)

یہاں است کے فرضیہ شخصی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقدم بیان فرما کر اس کے اعمال شخصیتہ نماز، زکوٰۃ اور اخلاص الہی اور اخلاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ سید میں اپنی علی ذمہ داری کو اپنی ذاتی اصلاح واسطے اعمال کے ساتھ برابر ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے فرضیہ منصب سے غفلت ہو جائے۔ یا وہ اپنی ذاتی اصلاح میں کوتاہی برتنے لگیں۔ سورۃ العصر میں انہیں لوگوں کو دائمی خسارہ و نقصان سے مامون قرار دیا ہے جو ایمان و اعمال صالحہ (شخصی اعمال) اور توحید بھی باطن و ظاہر بھی بالصبر (اتقائی اعمال) کے جامع ہیں۔ اس بنا پر لوری امت پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فرض قرار دیا جیسا کہ صریح کثرت سے ثابت ہے۔

امام رازی و علامہ ربیع اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں۔

ان الله اوجيب الامور بما عرف	اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی
ونهى عن المنكر على سبيل الله	عن المنكر تمام است پر اپنے قول
في قوله تعالى كُنتُمْ	كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کے مضاف
خَيْرَ أُمَّةٍ (الآخره)	واجب قرار دیا ہے۔

(تفسیر کبیر جلد سوم صفحہ

معالم القرآن جلد ۱۲ ص ۲۲)

حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من رأى منكرا فليغيره
 تم میں سے جو شخص ہلاک کو دیکھے، اسے

بیدہ فان لم یستطیع قبل اسانہ
 فان لم یستطیع قبلہ و
 ذلک احتیج الا یسان
 و جمیع مسلمین بوجہ ان
 مسلم بخیر و احسن
 آخری بات ایمان کا ضعیف ترین درجہ

ہے۔
 احمد و مسلم کہ اس قسم کی گندہ روایت میں ہے۔

ومن جاحدہم یقلبہ فہو
 منہ و لیس ورنہ ذلک
 من الایمان حیثہ جہول
 کثر انہما علیہ دوم ص ۱۸
 ہر بات اپنی مسودہ
 داسنے کے بارے میں ایمان کا (دوسرا)

پورے ہیں

حافظ ابن کثیر نے اس حدیث سے امت کے ہر فرد پر اس کی طاقت کے مطابق
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وجوب ثابت کیا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۱)

اس طرح ہر شخص کو اپنے اپنے دائرہ اقتدار
 میں اثر میں ڈر دے کہ سول ٹھہرا کر وہ اپنی پوری

شخصی مسئولیت

قوت و طاقت، اثر و رسوخ کے بقدر انہیں مہیاں سے روکے گا۔ (دوسری اور

اور احکام کی پابندی پر انہیں گامزن کرنے کی کوشش کرے گا، اور اپنی زیر نگرانی
اشیاء کی حفاظت و استحفاظ احکام اپنی کے مطابق ہوگا۔
مشہور حدیث ہے :-

فَرِيْلًا، تَمَّيْنِ مِنْ سِرِّ شَخْصٍ رَاجِي	قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
كَمْ هَذَا (يا نَكْبَانُ وَذُو سُلَيْبٍ) اَوْ	كَلِمَتُكُمْ رَاجِعَةٌ وَسُئِلَ عَنْ
اِسِّ مِنْ اِسِّ كِي رَاجِعًا كَيْ تَخْلُقَ	رَعِيَّتَهُ خَالَا مِيرَالِذِي
سَدَالٍ يَوْجَا، اَكْر اِسِّ نَكْبَانِ	عَلَى النَّاسِ رَجْعٌ عَلَيْهِمْ
تَكْ اَنْتِي اَحْكَامُ اَهْلِي كَيْ يَابَنُ	وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْوَل
بَنَانُ كِي اَوْ بَرِئَتِي سَ دَوْنُ	رَاجِعٌ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
كِي كُوشَشُ كِي، اَوْ مَرْدِ اِبْنِ	مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْاَعْمَارُ
اِبْنِ خَانِ كَا وَدَرِ سَ . اِسِّ	رَاجِعَتُهُ عَلَى بَيْتِ بَعْلَاهَا
سَ اِن كَيْ تَخْلُقَ اَبْنِ اِسِّ يَوْجَا	وَالْعَبْدُ رَاجِعٌ عَلَى مَالِ بَيْتِهِ
عَوْرَتِ اِبْنِ خَاوندِ اَرَادِ لَدِ كِي	وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ اَلَا فَاَكُلُكُمْ
نَكْرَمِنْ سَ اَوْ اِسِّ سَ اِن كَيْ تَخْلُقَ	مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
بَرِئَتِ اِسِّ، اَوْ نَعَمِ اِبْنِ اَتَا	اَبْنِ بَارِي اِن اَنْتِ عَرَضِيَّةٌ

کے مال کا محافظ ہے اس سے میں
کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پس

یاد رکھو کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے (دائرہ نفوذ و مل) میں ذر
ذر ہے اور اس سے اپنی متعلقہ رعیت کے متعلق سوال ہوگا،

اس عمیق مسئولیتِ خاصہ کا یہ اصول حضرت محمد رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہی انسانیت کو بتایا، اور اپنی اُمت کا اسے اختیار قرار دیا، اپنی

اپنی الٰہی تخلیق اور ماتحتوں کی فرمانداری اور اعلیٰ کی نگرانی کے اس اصول کی تائید
قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور

اپنی الٰہی اور دنیوی آگ سے بچاؤ
دیکھ نہیں سکتے کہ اپنے بھائی اور بھائی

والقصریم ۱۰) سے روکو ۔

مفسرین نے "ال" میں الٰہی قربت اور مگر مروت طبعہ کو بھی شامل کیا جو
گوہر سلطان کو اپنے اپنے دائرہ میں خصوصی نگران و فرمانبردار بنایا گیا کہ وہ اپنی
سے شائے اور خیر و بھلائی کے پھیلانے کے لئے حکمت و شائستگی سے اپنے
پورے اختیار و قوت ، اقتدار و ریخ کو اپنے حلقہ اثر اور ماتحتوں میں استقامت
کہے گا ۔ اور عطا ہونے والے نیک بنانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا ، اور
جہاں تک اس کا دائرہ اختیار و قوت وسیع ہوتا جائے گا ، وہ اپنی الٰہی کوشش
کو پھیلاتا جائے گا ۔ یہاں تک کہ دنیا بھر والے کا نشان مٹ جائے

امام خزان نے اھیاء العلوم میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے ،
اس مسئلہ کی خاصہ اور اپنے اپنے حلقہ کی نگرانی کے علاوہ امت کے ہر فرد پر
اس کے علم و استعداد اور استطاعت کے بقدر دعوت و تبلیغ کی فرمانداری
ڈالی گئی ہے کہ وہ دین کو بقدر ضرورت جانے اور اس میں اس کا علم حاصل کرے
اور اسے دوسرے تک پہنچاتا رہے ، صحابہ رضی اللہ عنہم کا تبلیغ کا شغف اور
اپنے علم کو دوسرے تک پہنچانے کا جذبہ اتنا بڑھا ہوا تھا کہ آج ان کے
وفاقات مستحکم حیرت بخواتی ہے ۔

مسیح مسلم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے ، کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ

رہے تھے۔ ہجرت کے بعد صحابہ انفرادی و اجتماعی دونوں صورتوں سے دین کے داعی و سرپائی، معلم و معلم راہ پیدائش کے برپا رہے۔ ایک طرف ان کی برائیاں بے غلیوں میں دین کی طلب و شوق اور کفار میں نفرت و تبلیغ کا طریقہ ادا کر رہے تھے تو دوسری طرف ان کے افراد و خود دین سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے میں مشغول تھے، یہاں تک کہ ان کے قول و فعل ان کے ہر رد و فتح مکہ کے بعد یہ حالت ہو گئی تھی،

آمنۃ لہا فحمت بادست	فتح مکہ کے بعد تمام عرب نے اسلام
العرب باسنۃ محمد فکان	کی طرف ہدایت یزیدی سے قدم بڑھایا
کلۃ قبیلۃ نزلت کسرا دھا	بر تیسرا اپنے سرداروں کو بھیجنا
لیسکوا و یعلیوا و یرجعوا الی	ستاد کو جاکر سلام دینا۔ اور علم
قوسہم فیدعہم الی	حاصل کر کے لوٹیں۔ اور پھر انہیں
الاسلام و یعلیوہم	اسلام کی دعوت دیں۔ اور دینی تقسیم
(فتح باری ۵: ۱۵۷)	سے روشناس کر لیں۔

مسجد نبویؐ پر جبکہ حدیث نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اعظم والا رخشاہ بن چکا تھا جس کا اسی معلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں کی دعوت کے ساتھ شہد و روزوں کی دعوت و اشاعت، تسبیح و تحمید، تزکیہ و تہذیب، شہداء، مسجد نبویؐ پر روزت تبلیغ و ارشاد کی مجلسوں، علم و ذکر کے حلقوں اور دین کی اشاعت کی سرگرمیوں، بیرونی و خود کا آمد، اور تیسری و فرد کی شخصیت اور جہد و جہاد کے ہر جہد سے زیادہ سختی غرض مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مبعوث کی تربیت میں ہر تن معرفت تھے۔ اور امت ان ذمہ داریوں کے سنبھالنے کے لئے ہر وقت تیار تھی، چنانچہ غیر ذرا کم کے اس پہلے طبقہ اصحاب رضی اللہ عنہم اسے اپنے شخصی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ اپنے فرائض ملی کو اس خوش اسلوبی سے نبھایا کہ زمانہ انگشت بدندان

اور انسانیت آئینہ حیرت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہاں نشان اودھ کے لیے تعمیر کو نامہ پوری امت کے لئے غور، ذیل اور مد کشش کا مینار ہے۔

امت کے دو گروہ

موضوع پوری امت کو دو گروہ ذروری و غیر ذروری بنا کر کیا گیا، حکومت و تبلیغ کا مقصد و مکر اور پوری انسانیت کا اوصاف کا وہ عطا فرمایا گیا، اور اس حیث الامت نبوت کی نیابت کی ذروری کا، حج اس کے سر پر رکھا گیا، تمام اسلام ایک فطری اودھ علی دین ہے، وہ خوش کن نظریہ نہیں، اس وجہ سے تقسیم کا کہ معمول کے پیش نظر امت میں سے ایک جماعت کو خالص اور کلیتہً اسی کام کے لئے بنایا گیا، جس کا کام اور مقصد اودھ مسئلہ زندگی ہی تعلیم و علم، و محبت الی الخیر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو گا۔ وہ دیگر مشاغل دنیوی میں مصروف نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی زندگی نیابت نبوت اور پیغمبر و خلافت کی تبعاً بجا آوری کے لئے وقف ہوگی، وہ دین کے علوم میں مہارت تیار، تفقہ اور بصیرت حاصل کرنے میں پوری محنت و مشقت و کوشش کریں گے، اور معمول مسلم کے بعد اس علم کو عام کر سہ، اور دعوت حق میں جہاد و جہد و فتنہ بوجہ اللہ ضرورت ہوگیں گے۔ یہاں سند بعد ذیل آیتوں کا منشاء و مقصد ہے۔

(فیکھئے جہاد کی جلد سوم ص ۳۳۳) **وَابْنُ کَبْرٍ عِلْدُ اَلْهَمَّ** بحر المحیط جلد سوم ص ۳۳۳
(تفسیر کبیر جلد سوم ص ۳۳۳)

۱) علماء اور داعیان حق کا طبقہ

وَنُكِّنَ تَنْكِيْنًا يَنْدُ مَوْدِنَ
اَلْاِخْتِيَارِ دِيَا مَوْدِنَ بِالْمَعْرِفِ
اور جو ہم میں ایک ایسی جماعت جو
ہم کی طرف مقرر ہو کر رہے، جس کا حکم

وَيَهْدُونَ عَن ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُّورٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
الْمُتَّقِينَ

کہ نور سے اور تاریکی سے ہدایت ہے
یہی لوگ پر سے گامیاب ہوں
گئے

(ال مسنون - ۱۰)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُعْجِزُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلُوا لَا تَعْلَمُ مِثْلُ
كُلِّ شَيْءٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَقْضَىٰ فِي الدِّينِ لَوْلَا يُنذِرُ
ذُنُوبَهُمْ إِذَا هُمْ يَعْبُدُونَ
إِلَهُم مَّا لَهُمُ بِعَدُوِّهِمْ

اور مومنوں کو نہ ہائے کہ سب کے
سب (تحصیل علم یا جہاد کے لئے) نکل
کھڑے ہوں یہ کیوں نہ ہو اگر ہر گز
میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرتے
تو کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں
اور تاکہ خدا سے اپنی قوم کو عیب
ان کے پاس آوری تاکہ وہ قوم (

(ال نور - ۱۵)

سیناات الہی اور جہل سے بچیں) (اور
استیلا رکھیں)

بجلی آیت کے فیل میں امام رازی جرح کرتے ہیں :-

دلت الآية على ان يحجب
ان يكون المقصود من
التفقه والتعلم دعوة
الخلق الى الحق وارشادهم
الى الدين (تقويم وصلاح
الاستقيم لان الآية تدل
على انه تعالى امرهم
بالتفقه في الدين لا لاجل انهم

آیت وجوب پر اس طرح دلائل
کرتی ہے، کہ تفقہ اور تعلم سے
مقصود مخلوق کا حق بتا کر اور
ان کا دین تقیم اور سیدھی راہ کی
طرف رہنمائی کرنا ہے۔ کہ آیت کا
مطلوبہ یہ ہے کہ امثہ تم سب نے
تفقه فی الدین کا حکم
اس لئے دیا ہے کہ جب

(اذارجعوا الى قومهم
 (فذنوهم بالدين و
 اولئك يحذرون (لعل
 والعصية ويرعون
 في قبول الدين فكل من
 تفقه وتسلم هذا
 الغرض كان على النفع
 القويم والصلح السليم
 (تفسير كبرج ۱ ص ۵۰)
 تاخیر بیعتاری نے بھی اس مفہوم کو ادا کیا ہے ۔

(بیعتاری جلد دوم ص ۲۲)
 یہ طبقہ علماء سے امت ۔ داعیان حق ۔ (اممما یہین فی اللہ کا ہے جو امام
 انبیاء کے وارث ہیں ۔ السنہ وورثۃ الانبیاء لا یرثہ سواہ
 علماء ابن قیم نے اوابل انصیب میں لکھا ہے :-
 علماء کا وہی طبقہ رسول کا حقیقی وارث اور انبیاء کا خلیفہ ہے جو وہی کو
 علماء وعلما سب سے والا ۔ اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت کو
 دیتے والا ہے ۔

(الوابل انصیب ص ۶)
 ظاہر ہے ، غاصات خدا کا یہ گوردہ اپنی ربی خدمات و سرگرمیوں کی وجہ
 سے طلبِ معاش کے دعوے میں سرگرداں نہیں ہو سکتا ، وہ انبیاء و اصحاب
 صفہ کی سنت کے مطابق تو کلاً علی اللہ نیز کسی اشرفیت و سوالی کے حبیۃ اللہ خدا

وہی میں مسرور رہے گا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا طمان بہم پہنچائے گا اور عالم حساب میں امت کے دیگر افراد کے ذمہ ان کی سوانحی ستریزات کی بہم رسانی ہو گی۔ (اصحاب صفہ کے تعلق آتا ہے۔)

لِلْمُقَرَّبِينَ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ أُحْضِرُوا فِي رَيْبٍ مِنَ اللَّهِ وَيَسْتَلِيمُونَ
صَفَىٰ فِي الْأَرْضِ حَبِيبًا
أَعْلَىٰ مَوْجِ السَّخْفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسْمِهِمْ
لَا يَسْكُنُونَ الْآثَانَ
فِرَاتِ ان نوا وادن کے واسطے
ہے۔ جو بندہ کئے گئے ہیں پنج
رہ اللہ کے زمین میں چل نہیں سکتے
جانتا ہے۔ ان کو جالی و رات سے
ان کے سوال نہ کرنے سے پہچاننا
ہے تو ان کو ان کے جہوں سے
نہیں مانگتے تو ان کو سے پہلے کو

(بقسمہ - ۱۰)
مفسرین نے یہ لا یستقیمون مقرر کیا ہے کہ ان کی غیر میں تھریز کا ہے۔
کہ یہ اصحاب صفہ (رحمہ اللہ عنہم) کا گروہ ہے، جو قرآن کی تعلیم و علم میں مشغول رہنا تھا
اور یہ جاد و سریر میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ٹکرا کر تھا (میں خود جوت فی کل
سریتہ بیعتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تجارت و طلبہ دانش
اور کتب کے لئے غدرغ نہیں ہو سکتا تھا (لا یغترعون نفعاً و طلبہ دانش
والکعب۔)

ظاہر ان فہم نے اس صرود کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے :-
اصل الحصر المبعث . فتعوا انفسهم مت تفسر نہا ف
اشغال الدنيا . وحصر و حصر علی بذلها فلما و فی مبدلہ لہ
یعنی الحصر کا اصل معنی روکنا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو دنیاوی
لے تفسیر غزل و معام الترمذی ج ۱ ص ۱۰۳ مع التفسیر الذمیر ص ۱۱۱

اشمال میں مصروف کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اس سے صحت اللہ اور
اس کے راستے (یعنی خدمات) دینی میں صرف کرنے کے لئے غافل کر دیا

ہے،

مراد یہ ہے کہ علماء کا طبقہ ہر دنیاوی شغل سے بے نیاز ہو کر ہر وقت تعلیم و تعلم
دعوت و ارشاد، تفریق و تبلیغ اور دیگر خدمات دینی میں مصروف رہے۔ تاکہ پوری امت کی
حرف سے دینی ذمہ داری اور اس کے فرائض منصبی کی ادائیگی کا حق قبول ہوتا رہے وگرنہ
عام اصطلاح میں فراغت کے ساتھ علم و دعوت کے لئے وقف ہو جانا فرض کفایہ ہے،
جو اگر امت کا ایک طبقہ اس طرح ادا کرتا رہے، کہ ضروریات دینی کا حق ادا ہوتا رہے تو
باقی امت ضرورتاً امد گناہ سے سبکدوش ہو جاتی ہے۔ دقت یہ ہے کہ گناہ گار ہوتے
ہیں۔ بھلا علماء اور داعیین حق کا یہ گروہ اس مذہبی نظام دعوت و ہدایت کا مرکزی ٹکڑا
دیکھ رہے، یا یوں کہیے کہ امت کا دل و دماغ ہے۔ جو پوری امت کی شریاقتوں میں
ہدایت کا فرائض نبیؐ کا ہے۔ اور اسے علوم و غیرہ سے بہرہ اندوز کرتا رہتا ہے۔ امت کے
حالی تقاضوں کے بقدر، اس گروہ کا وجود ضروری ہے قبول شدھے۔

۴۔ کمزوروں کو سنبھالنے کیلئے لاکھوں توہوں ۵

ہمکا امت احیاء کی داخلی تربیت و اصلاح تزکیہ و تسلیم کا محقق بندہ دہشت ہونے کے
اور امت دعوت میں تبلیغ اور اشاعت دین کی جملہ ممکنہ صورتیں بروئے کار آسکیں
یہاں یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ اسلام میں علماء کا طبقہ کوئی موروثی انتظامی
گروہ نہیں۔ بلکہ امت کا ہر فرد اپنی محنت و قربانی سے یہ مقام حاصل کر
سکتا ہے۔

عالمۃ المسلمین کا طبقہ

مخصوص کے اس طبقہ کے علاوہ دوسرا طبقہ عالمۃ المسلمین کا ہے، جو اپنی معاشی ذمہ داریوں کی وجہ سے کھیتاؤں کے لئے فارغ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ حکومت کی انتہائی اکثریت اس طبقہ میں ہوگی، جن کا اپنے دیگر مشاغل میں مصروف رہنا معاشی و سماجی تقاضوں کی بنا پر ضروری ہوگا، بیسکس اسلام میں نری دنیا داری کا کوئی تصور نہیں، اس بنا پر اس طبقہ پر بھی فرض ہے کہ رضائے الہی کے حصول کیلئے اپنی اصلاح سے ایک لمحہ غافل نہ ہو، ذاتی و شخصی، دنیا و معاشی تقاضوں کا ضروری علم و احکام اور طریقہ معرفت کرسکیکھنا اور معلوم کرنا ہے، کہ

طلب العلم فرض ہے علیٰ (ضروری) علم کی طلب پر علماء
کل صلیہ پروزن ہے۔

دکنز لا کال ص ۲۲۰

اپنے علم پر عمل کرے، اور اپنے قیرواٹن کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اپنے علم کے بقدر دین کی جوت و تبلیغ میں مشغول رہے۔ اس بارے میں لغوی کثرت سے پردہ ہیں، نمونہ پھر اور پرگزریگی ہیں۔ اسی طرح اپنی مسئولیت خاصہ اور خردار کا احساس کریتے ہوئے اپنے اہل و عیال، تابعین، ماتحتوں کو سنگان سے روکے ادنیٰ نیکیوں کی بابت کرے ان کی دینی و اخلاقی اصلاح کی فکر و کوشش اور ان کے سعادت و مسافرت کی ہر سنگی کے لئے آمود و سوج، اقتدار و اختیار کی محبت و قوت سے استعمال میں لائے، تاکہ اس کے دائرہ اثر میں نیکیاں، جہلیں اور نیکی کا انسداد ہو و نریہ برائے اللہ تعالیٰ کی رضا، رضاء کی اتباع اپنے منصب ال کی ادائیگی اور اپنی اصلاح کی نیت سے قریب و بعید جیسے بھی حالات و ظروف و اجازت دیتے ہوئے

وفود کی شکل میں یا انفرادی طور پر رہنا چاہت ہو تو کے مطابق دعوت کے لئے "خروج و فطر" نصرت
 دینا و عرضیہ کی پیرائے سنت کو چھوڑ کر تار ہے۔ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، انفرادی اور وفود کی
 شکل میں تبلیغ دین اور فردی یا جمعیہ کے لئے نزدیک و دور یا قاعدہ اور پیشہ نکلتے رہے
 ہیں۔ جیسا کہ اول علم سے مخفی نہیں، لیکن اس کے آداب و شرائط ہیں۔ جو اول علم اور طریقت
 حق سے علما و علماء معلوم ہو سکتے ہیں۔ دین کے علم اور دعوت کے اصول و مبادی تعلیم یا صحبت
 کے ذریعے سیکھے بغیر ہر دینی کوشش لغزشیں یا کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس لئے ایسی
 کسی تحریک و کوشش سے مشیر ایک مرتبہ چار، چھ مہینہ تبلیغ و دعوت کے تجزیہ
 کھربوں اور خواص کے ساتھ گزار کر ان کی صحبت میں دعوت کی علما و علما مشق کر یعنی ہدیت
 ضروری ہے، تاکہ آئندہ اپنے علم و فہم کے مطابق صحیح رخ سے دین کی اپنی
 استعداد کے بقدر خدمت انجام دے سکے۔ عامۃ الناس کا یہ طبقہ دینی قرائنات
 و اصلاحی، ملی و فردیوں اور تقاضوں سے بری اور غارغ نہیں قرار دیا جاسکتا، پہلا
 طبقہ اصل ہے اور یہ طبقہ اس کے انصاف و تواضع کی حیثیت سے اپنی استعداد کے بقدر
 ان کی رہنمائی میں شخصی اصلاح اور دینی خدمات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الی
 اللہ کے فرائض اپنی بساط کے مطابق انجام دیتا رہے گا۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 کا نمونہ تھا۔

پہلا طبقہ کلیۃ خدمت دین کے لئے خارج ہو گا۔ اور یہ طبقہ اپنی ماضی
 اور کامیابی معروضات میں احکام شریعت کے مطابق مصروف رہتے ہوئے اپنے
 اپنے دائرہ میں اپنے علم و استعداد اور صلاحیت کے بقدر دعوت و امامت و نصرت
 دین کے فرائض کی ادائیگی میں مشغول رہے گا۔

علما و ان کی کثیر دین نے ان دونوں طبقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
 "ولیکن مستند امۃ" کی تفسیر میں لکھا ہے۔

يقول الله تعالى سكرامة مشبهة
 للقيم بأمر الله تعالى في
 الدعوة إلى الخير والامس با
 المعروف والنهي عن المنكر
 أولئك هم المفلحون، قال المصنف
 هم خاصة الصحابة وخاصة
 الرواة يعني المجاهدين و
 العلماء والمقصود من هذا
 الآية ان تكون فريضة من
 هذه الامة متصدية لهذا
 الشأن وان كان ذلك في
 جبا على كل فرد من الامة
 بحسبه .

(تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۱)

دونوں طبقات کی دینی ذمہ داریاں

غرض علماء امت پر اصرار اور عامۃ المسلمین پر تیسرا منصب دین کا حصول اس پر عمل اور اس
 کی دعوت اپنے اپنے مقام پر اور علم کے مطابق قدم ہے۔ ہم نے امت کے ان دو طبقات
 کے متعلق جو عرض کیا، اہم غزالی کی ایک تحریر سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی
 اعلیٰ ان تک تا لاف فی حیۃ اینا یہ بات کہ لو کہ اس زندگی میں جو شخص
 کہانے نہیں خلیا فی ہذا لا نولان چاہا بھی کو دنیا بڑا ہے، لوگوں کو نشانہ

عن منكر من حيث التخليد
عن اوشاد الناس وتبعهم من
على المعروف فاكثروا من جاهلون
بالشرع في شروط الصلوة
في اتيانهم فكيف في الدعاء
والجهد ادى ومنهم الامواب
والاكراذ والتركها نسيه
وساكن صفات اطلاق وحب
التي يكون في كل سجدة
وحلة من السبل فقيه سليم
اناس دينهم وكذا في كل
قومية وواجب على نقيب نزع
من غرض عينه وتعرض
لغرض الكفاية ان يحسن الى
عن يهاور بلوه من اجل
السواء ويخلصه من الغف
شروعهم

والعالم فلتقصروا في
الخرق والالحاح على التقصير
في ترك التخليد وكل ما في غرض
شروط الصلوة عليه ان يحسن

ويعلم ان يكتفي بما اداو کرنے سے قائم
رہنے کی بنا پر گناہ گار ہے، حالت یہ
ہے کہ کوئی لوگ شہر وں گناہ کی شرعی
شرائط سے جاہل ہیں، پس اس سے
اندازہ لگائیے کہ حیات اور محرواں کو
جدلی دکر، ترک کن، اور ذکر منافی
طبقات کا کیا حال ہو گا، شہر کی مسجد
و محل میں ایک نقيب در عالم کا ہونا
واجب ہے، جو لوگوں کو دین کی تعلیم
دیتا رہے، اسی طرح بزرگان میں
بھی ایک عالم کا ہونا واجب ہے اور
جو عالم بھی اپنے فرض میں سے غافل
اور فرض کنایہ کے لئے فرصت رکھتا
ہو اس پر واجب ہے، کہ اپنے شہر
کے اس پاس کے مسکینوں میں ہا جا کر
لوگوں کو دین کی باتوں اور شریعت کے
فرائض کی تعلیم دیتا رہے، اس سے
بڑے میں عالم کا قصور (ارشاد و
تعلیم) کے لئے نہ نکلا ہے اور
مالی کا قصور علم نہ حاصل کرنے سے نہیں
و دینی جو نادانک شرائط کو جاننا ہا کر

غیرہ والّا فیہو شریک فی
 الاثم و معلوم ان الانسان
 لا یولد عالم عالمًا بالشرح
 واما التبلیغ علی اهل العلم
 فکل من تعلم مسئلة
 واحدة فهو من اهل العلم
 بہار و لعمری الاثم علی
 الفقہاء ارشد لان قدر تعلم
 فیہ اظہر و هو یضاعتہ
 البقی لان المتخصص لو
 ترکوا احرف فہم بطلت
 المناش فہم قد تقلدوا العلم
 الابدی منہ فی سلاخ الخلق
 و شات الفقہ و حرفہ
 تبلیغ ما یلزم عن رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فان اعلامہم و رقتہ الایمان

احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۳۷

لازم ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے
 ورنہ وہ کچھ گنہگار شریک ہو گا
 اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان شریعت
 کا عالم پیدا نہیں ہوتا ہے اور تبلیغ
 الی علم پر واجب ہے۔ اور جس نے
 ایک مسئلہ بھی سیکھا ہے وہ اس مسئلہ
 کا عالم ہے اور فقہاء (محققان) علم تبلیغ
 پر بہت زیادہ گناہگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ
 وہ ہر کام کی زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔
 اور اسے بہت اچھی طرح (فہم) رہے
 سکتے ہیں ورنہ کاروبار کا لوگ
 جگر (تجربہ) اپنے اپنے کاموں کو سمجھ
 کر اس میں لگ جائیں تو عوامی اثری
 بھیل جائے جو انہوں نے اپنی ذمہ
 داری ہے اور وہ مخلوق کی معاشی دینی
 کے لئے اگر غریب (اس کے برعکس)
 عالم یا فقیہ کی تو خاص شان اور
 ہمیشہ کی یہی ہے کہ جو کچھ (علم) رکھ
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے
 اسے دوسرے دن تک پوچھتا رہے کہ
 دینی وہ کام ہے جس کی وجہ سے

ظلمہ اور انبیاء کے وارث ہیں۔

اور جب تک روئے زمین پر ایک انسان
 بھی کیونکہ یہ فرض ہے جاہل و سبک
 اور عالم کو قہر سے بوجھا کر خود جا کر یا
 دہروں کے ذریعہ کسی کو بچا کرے تب تک
 وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہ قرار
 پائے گا۔ اس کام کی ذمہ داری ہے تب
 ہی سبکدوش ہو سکتی ہے جب تک
 کام ہے تو جا کر کسی فرض یا مہم
 قائم فرض کی یہ جیسا مشغول ہو۔

ولا یسقط الحرج ما دام متقی
 علی وجہ الارض جاہل بقرض
 من قس رض دینہ وهو قادر
 علی ان یسعی الیہ بنفسہ او لیس
 فیہ لہ فخرہ
 ولا یتقدم علی هذا الارض
 عین (او فرض کفایت ہوا
 ہر منہ
 (امید سوم جلد ۱ ص ۲۲۶ تا ۲۲۷)

موجودہ دور میں ہر دو طبقات کیا کر سکتے

ہیں

آج بھی ان دونوں طبقات کی ہمت و جرأت اور محنت رکوشش دین کی

نشاط آئندہ کا سبب بن سکتی ہے۔

۱۔ بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت عالم اسلام میں ظلم و ناانصافی کی تازیانہ موجود ہے
 کہ گروہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہونے کے لحاظ سے صرف طالبین ہی کو علم و
 مسائل سے آگاہ نہ کریں۔ بلکہ بے طلبوں، نادانوں، اور بے دین طبقہ میں بھی طرز
 نبوت کے مطابق دعوت و تبلیغ کے فرائض بترتیب و تنظیم، حکمت و شفقت، درد
 و فکر سے انجام دیں۔ گو لوہے عالم میں روحان انقلاب کی بنیاد ڈال جا سکتی ہے

اس کے لئے بے مزد حبشہ تھا اس سسٹم کے حوالہ سے ان اجری الائمہ اللہ کے اجماعی نبوی
 جذبہ کے ساتھ دین کے داعیانہ حیدر اور مبلغانہ عزم و ہمت بحمد اللہ کچھ مسلمانوں اور
 مشنریٹ کا رخ تو بڑھتی ہے لیکن داعیانہ اور مبلغانہ عزم و ہمت شاذ ہے ضرورت
 سے کہ ہمارے مدرس اور خانقاہیں، طلباء میں تعلیم و تربیت کے ساتھ دعوتی و غیر
 کے احیاء کی بھی کوشش کریں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ علم کا مقصد اپنے عمل کے
 علاوہ تبلیغ و ارشاد ہے۔ اس کے لئے طلباء کی زمینی تربیت اور ایذا علیہم السلام،
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے دعوتی کارناموں اور مبلغانہ زندگی کا انعقاد
 سقائے ضروری ہوگا۔

مزید بلکہ ایذا علیہم السلام کے اصولی دعوت و غیر تبلیغ و ارشاد کا علم
 و عمل لازم ہوگا۔ ضرورت ہے کہ شروع ہی سے طلبہ میں جہد و مشققت اور دعوت
 کے عملی پہلو کو زندہ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں انفرادی اور الجمعیاتی دونوں من الشکر
 کا اہتمام کیا جائے اور دینی نبوی اور عصر صحابہ ربہ کی طرح جماعتیں بنانا ضروری و لازم
 میں دعوت و تبلیغ کے لئے امتداد کی نگرانی میں بھی جائیں کہ نبوی دعوت کا
 ایک اہم اصول عرض و اغراض ہے طلبوں اور نادانوں میں جب یہ طبقہ دین کی بات
 پہنچائے گا تو اس کے یقیناً وہ فائدہ سے مرتب ہوں گے۔ ایک تو ان کی دینی و عقلی
 مشق ہوگی، وہ علوم کے مسائل ان کے دینی تقاضوں سے واقف اللہ تبلیغ کے عملی
 پہلو سے آگاہ ہوں گے۔ دوسری طرف عامۃ الناس میں دینی شعوبہ پیدا ہوگا، علماء
 و طلبہ کا رابطہ قائم ہوگا، اور اسلامی تقاضوں سے آشنا ہو کر دینی زندگی کے
 گزارنے والے بنیں گے۔ غالباً یہ کہنا بے محل نہ ہوگا کہ طلباء ایذا علیہم السلام
 کا طرز دعوت بھی ارشاد و اخطا کا طریقہ اور سب سے طلبوں میں جا کر دین کی بات
 پہنچانا تھا اس سنت کی ادائیگی سے زعموم کہتے اللہ کے بندہ سے ہدایت

سے بھگتا رہ جائیں گے۔ یہ بات ضروری ہے کہ عمومی دعوت میں مختلف فیہ اور نرالی مسائل کو نہ پھیرا جائے۔ بلکہ استغنی علیہ باتوں اور بنیادی امور پر اکتفا کیا جائے۔ اختلاف کو محض لغات کا رنگ نہ دیا جائے۔ انشاء اللہ ہم اسلام کے اس عمومی دعوت کا تسبیح و تہلیل ہر قدم پر ضروری ہے۔

۲ عامہ الناس کے بڑے بڑے لیڈر اور ان ٹیڑھے ٹھنڈے کو دین سے آشنا کرنے کے لئے ایک اہم تقاضا مسجد کے مرکزی و قریبی نظام کا احیاء ہے۔ عصر سعادت میں مسجد ہی ہمارا اجتماعی دینی مرکز تھا۔ جہاں علم و ذکر کے طے، دعوت و تبلیغ کی مجالس و جلوسات کی فضا میں امت کی ذہنی و فکری، علمی و علمی تربیت کی کینل بنی تھیں۔ ہر مسجد یک وقت مدرسہ بھی تھی، خانقاہ بھی تھی، دارالترقیہ بھی تھی، دارالدعوت بھی تھی۔ ضرورت سے کہ مسجدوں میں ہمارا اہل فکر طبقہ تسلیم و تدبیریں، دعوت و تبلیغ کا نظم کرے، بھجوانے والے ہیں، نادانوں کو سکھائیں، بوناؤ اٹھ میں، وہ اہل علم سے استفادہ کریں، جو مسجد میں نہیں آتے انہیں تخریب و تشویش سے ساجد میں لایا جائے۔ دین کی اہمیت عبادت کا وزن، اعمال کی قیمت، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی معافی معاشرت کی درستگی بتائی جائے۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دینی تقاضوں، دعوت و تبلیغ اور امت کے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لئے ایثار و قربانی معاشرہ کی اصلاح اور امت کی تلاحق کے لئے متفکر کیا جائے۔ ہر مسجد اپنے محلہ اور پھر قرب و نواح کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا مرکز بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہی ہو۔

غرض مسلمان بننے اور بنانے کے جو شرعی حکیمانہ و معقول طریقے ہوں ان کے سمجھنے سمجھانے اور عام کرنے اور اسے ذلیلہ زندگی بنانے کے لئے

یہی سہی کی جائے۔ تاکہ امت بھر سے اپنے کو پہچانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و دعوت کو اپنا کویات تازہ سے سرخرازمو۔

کیا قیامت ہے کہ وہ داعی امت جو اس قدر عظیم و مدداریوں سے گزرا ہے اپنے مقصد کو بھلا کر اپنے فرائض منصبی و وظائف کی سے خائف ہو کر دنیا کے سفلی تقاضوں میں کسی الجھی کر داعی کے بجائے مدبر اور امام و مبعوث سے تابع و اقتتہ دی بن کر رہ گئی۔

روہی ہے آج ٹوٹی ہوئی میسائے
کل تک گزشتہ میں جس ساقی کے پھانے رہے

موجودہ دینی انحطاط اور اس کا بڑا سبب

موجودہ دور میں ملت اسلامیہ پورے عالم میں جس دینی انحطاط و اضطراب کا شکار ہے۔ اس کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے۔
متاثران دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی
یکس کا قہر واکس سترہ غوریزہ ساقی !

امت جب زندہ تھی۔ اور اپنے فرائض منصبی و محبت الی اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایت رسائی علی کمال ایگی میں مصروف و مشغول تھی۔ دیگر اقوام میں اس قسم کی حقانیت اور داعیان حق کے اخلاق و اعمال سے متاثر ہو کر جو حق و برحق اور گمراہ و گمراہ اس قسم میں داخل ہوتے تھے، اور یہ بدخلوین و بدینہ افشاں و افواہیں کا منظر پیش کرتے تھے، ان کا تازہ نمونہ امت کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ اور یہ لافانی اور جاودانی امت حیات تازہ کی تھا باکسی سیاسی فائضیں کو امت کے دایمان نزاع اور نیکی جہد و بہمت اور روحانی تصرفات

و مزارا نے صندوق اور دین کا خادم بنا دیا جس کی سب سے نمایاں اور مشہور مثال
 تباہی و تباہی میں، جو دین اسلام اور خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا
 دینے کے لیے ہر حد تک اسلام کے داعیان اثر سے مسلمان ہوئے ہیں اور ترکان عثمانی اور
 ترکان محمودی کے نام سے پانچ سو سال تک اسلام اور مسلمانوں کا پرچم بلند
 رکھتے ہیں :

جب سے امت کا دعویٰ اور ملی شیرازہ بکھرا، اور امت اپنے منصب اور
 اس سے پیدا شدہ فرائض اور مسائل کو بھلا بیٹھا، اور اپنے آپ کو دنیا کی عام قوم
 کی طرح ایک قوم سمجھنے لگی، اس کے شاہوں اور حکمرانوں نے تاج و تاج و
 خراج کو مقصود گردانا، علاؤ شاہ نے عزت نشینی اور مخصوص حلقوں میں تعظیم اور
 ملامتیں کی اصلاح پر کتنا کمر لیا، عام امت سے غفلت و فحش کو شعار بنالیا،
 امت بانجھ ہو گئی، اقوام کا نظریہ سدھ میں من حیرت الجہالت بند ہو گیا، بلکہ پوری
 امت برہمنی چلی، مسلمان بے یقینی، عقائد میں تزلزل اور کردار و اعمال کی خرابی
 کا شکار ہو گئے، کمزرت کا نفس ناطق، اس کا ایرانی تصور، اس کا دینی زور داری کا
 احساس اور اس کا داعیان خاصہ تھا جس کی پڑبردگی نے اس باخ کو سر ہٹا کر
 رکھ دیا ہے

دائے ناکامی ستار کا رواں جاتا

کدواں کے دل سے احساس بیاں ملتا

اے ہمسایہ! تیرے سوز و غماز بے پردہ

اے سید اہل امت و محمد او غلامش

امت کی اس غفلت و کوتاہی اور فریبناستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے عالم

اس کی قیادت و امامت آج برہمنی اور ہندی تعبدات سے محروم ہو گیا، اور انسان کی

قصہ دہن، روحانی و مادی قیادت، خلا آستانہ، آخرت فراوانی، روح ناستناس،
بے یقین، مردہ دل، دنیا طلب، مادہ پرست منبر، اقوام کے اتحاد آگئی۔

ۛ

ہم تو حضرت ہوئے لوگوں نے سنبھالی دنیا

اور پورا عالم دینی بذیات و برکات کے نور و اثرات سے خلیا اور بابت اور خدا فراوانی کی نکت
سے مشبہ تاریک بن کر رہ گیا۔

امت کا سب سے اہم واقعہ مسئلہ

اس وقت امت کے رُئس سب سے اہم مسئلہ اس کے دینی شعور
و ایمان مزاج، تہذیبی حاسہ، ایمانی حیثیت و غیرت، اسلامی فکر اور مغیبت حضرت پر یقین
کے احیاء کا ہے۔ تاکہ پھر سے مسلمانوں میں امت مسودہ کی حیثیت سے اپنے فرائض
منجبی اور مخصوصہ وظائف کی ادائیگی کا راعیہ و قیامانہ نہ و بدلہ ہو اور صحابہ رحمہ کی
طرح است ایمان و یقین، اعمال صالحہ و اخلاقی فاضلہ سے مزین ہو کر نیابت نبوت اور
یلایت ربانی خلق کی ذمہ داری کو پورا کر سکے۔ اگر امت دعوت الی الخیر و امر بالمعروف و
نہی عن المنکر کے فرائض کے ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ تو اس کی ہمت کا
مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ اور وہ اپنی امتیازی حیثیت سے محروم ہو جاتی ہے۔

ایر کو نہیں سیدنا عرفادوقی رضی اللہ عنہ کا ارشاد اس بارے میں قول فیعل ہے۔ آپ نے
چند مد دعاۃ کو کوچ کے موقع پر دیکھا۔ آپ نے آیت حکمت خم
امتہ اخر حیت للناس پڑھی اور ارشاد فرمایا

من متہ ان یکون من حذم
یعنی جو شخص اپنے کو کہے کہ اس غیر نام میں
الامۃ تلیوہ شرط اللہ فیہا
یعنی جو شخص اس کی شرط لگا کر ہو کر آیت

یہی اسے امیر بالمعرفت بھی عن المنکر دیا جان بالہد کی صفات سے متصف ہونا چاہئے۔ خود کیجئے
جب سیدنا خلیفہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کہا جاتا ہے ۔

وَبِهَا السَّرْمُولُ بِلُغِ مَا نَزَلَ بِهِ ۱؎ سے رسول پہنچا دے، جو ترجمہ بالقرآن
من رزقہ وان لم تفعل فحما ۲؎ کہ کہ طرف سے لکھ کر دیا گیا تو تو
بلخت رسالتہ ۳؎ نے کچھ نہ پہنچایا، اس کا پیغام

(رسالت)

(امام)

گویا تبلیغ و رسالت، کو مزاد فرما دیا، اگر امت محمدیہ اپنے فرض منصبی
کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گی، تو یقیناً اس غفلت پر اپنی خاص حیثیت کو دے گی اور نفرت
اسی سر فرازی و فخر کے ان دعووں سے محروم ہو جائے گی، جو اس منصب کی وجہ سے
اس کے ساتھ کئے گئے تھے۔

آج امت کے تقریباً اسامی میں جو عموماً لگاتار لگے ہیں، اور ان سے قصہ
حیات کو بھول چکی ہے، اس کا اعیانہ کے لئے پھر سے امت کو یہی حکم فعلی اللہ علیہ وسلم
کے طریقہ طہارت و تربیت اور نظام صلاح و طہارح کو اپنانا ہو گا، جس کے کچھ اجمالی اشارہ
گذر چکے ہیں۔ کہ مزاج و طریقہ نبوت قوام ملت ہے۔ کتاب اللہ نہ صرف کتب ہدایت
بلکہ صحیفہ نظام ہدایت اور طریقہ دولت بھی ہے۔ قرآن نہ صرف دعوت ہے، بلکہ طہر
دعوت بھی سکھاتا ہے، اس طرح اسوہ نبویہ نہ صرف امت کے لئے نمونہ ہدایت و
بلکہ آپ کا طہر دعوت و تربیت بھی تاقیام اسلافہ ہدایت رسالت علیہ السلام کا افضل و اکمل احسن و
افضل اور موثر ترین طریقہ ہے۔ امت آج جس بے یقینی، غفلت و غلط رویہ، اور بے علمی
بلکہ بے علمی کا شکار ہو چکی ہے، اس کا علاج اپنی اصلاح کے ساتھ دعوت و تبلیغ اہیار
دین کے لئے جدوجہاد، محنت و کوشش، ارشاد و قرآنی کے وہی حوائج و اعمال
ہیں جن کا نقش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رہنمائی میں صحابہ کرام رضی

اللہ عنہم نے ابتداء سے اسلام میں عالم پر تسلیم کیا ہے۔ یہ
 وہی صریح بیماری وہی احمسکی کی وسیل
 صحت اس کو وہی آب نیشا لانگڑ ہے سانی
 امت اگر زندگی پانچ ہے۔ تواسے پھر سے اسی دایانہ جذبہ کو ہر قرانی کے جذبہ
 زندہ کرنا ہوگا، حالات ماضیہ پر قناعت نہت ہے یہ
 تاکہ بے غیرت دین نہ رہیں

اے مسلمان مردوں امت میں نہ رہیں
 اسکے ہی مذہبی و مقرران عظیم
 تاکہ ہر مجموعی ہمشی مقسیم
 دجہاں اسرار دین را قاش کن

نکتہ شرح سببیں را قاش کن
 امت کا سرور اعظم، جمالت، غفلت، دینی تعلیم سے محرومی، دینی تعلیم
 یا اگر کوئی کی دنیا پر دین سے بیگانہ ہوتا ہوا ہے۔ اور جس طرح امت اپنی سافرت
 و تعدد تمذیب و شائے سے دور برل جاری ہے، اور جس طرح اسلامی اخلاق
 و معاملات مٹ رہے ہیں۔ عبادت تک میں بے اعتنائی عام ہو چکی ہے۔ بہت
 عقائد تک میں تنفر لگ گیا ہے۔ اور جس طرح دنیا طلبی دین سے بے رغبتی،
 الخاد و مہریت غفلت و ہمل امت پر اپنا سایہ ڈالتی چلی جاتی ہے۔ اگر
 امت پر آپاں کمال چلے گئی، سبک رفتہ کار، بلند ہستی، عزم کاسخ سے
 اپنی جہر استغلوں، توانیوں بظاہر و باطنی مادی و روحانی قوتوں کو حفاظت
 دین احکامات لفظ و صورت و تبلیغ، افراد امت کی شخصیت و اجتماعی اصلاح
 کی طرف مرکوز نہ کیا تو حاکم بدین اندیشہ ہے، کہ الصیاد بالفتاء

اسلام کی نام نہاد موجودہ دستِ شاکر نہ رکھ دی جائے اور یہ امانت
 دوسروں کے سپرد کر دی جائے
 (اللہم ارحمنا)

